MENSAJES DE SATHYA SAI

TOMO X

BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

Este libro fue pasado a formato digital para facilitar la difusión, y con el propósito de que así como usted lo recibió lo pueda hacer llegar a alguien más. Edición libre hecha para fines de ayuda personal y **no para ser vendida.**

comunidad
Sai Baba Avatar

- Enseñanzas
- Libros
- Cientos de fotos
- Discursos, etc.

http://groups.msn.com/SAIBABAAVATAR

ÍNDICE

NOTA DEL COMPILADOR 4
SINCEROS SALUDOS 5
1. Ningún altibajo 6
2. El mensaje del amor 10
3. ¿Por qué organizarse? 12
4. Expandan el corazón 15
5. Los hospitales y la salud 18
6. La religión Sai 21
7. Bhajan mundial 25
8. Señales y milagros 31
9. Bienaventuranza ininterrumpida 33
10. Jesús 35
11. Hanumán 38
12. Calmando la sed 41
13. La victoria de las victorias 45
14. La era de Rama 48
15. El hermano entre los hermanos 50
16. El camino de la unión 53
17. La oración universal 56
18. Concentración en un solo punto 57
19. El Yo en ustedes 61
20. El yajna interno (1) 63
21. Den la bienvenida a lo nuevo 65
22. Krishnavatar 69
23. Orgullo controlado 72
24. Tiernos capullos 74
25. Dios, la fuente del bien 75
26. Nueva versión para los gurús 79
27. En todo nivel de conciencia 82
28. Dulce devoción 85
29. El maestro y su tarea 88
30. Enseñar es sadhana 93
31. El amor debe vencer 98
32. Música para el espíritu 100
33. Sneha 103
34. Liberación y aprendizaje 106
35. El enemigo número uno 109
36. Él también es Él 111
37. Feliz cumpleaños 115
38. Isa 118
39. Trabajo para la paz 120
40. Color en el lienzo 122

41. El Sadgurú habla 124
42. El Onam de Kerala 129
43. El yajna interno (2) 132
44. Mi alegría, mi sustento 134
45. Tres akashas 136
46. El reino 138
47. Meditación 142
48. La tarea más sagrada 144
49. Sirvan al niño 148
50. La tarea triunfará 151
51. Lo mío y lo tuyo 155
52. Sean humanos 158
53. Educación en la era Sai 161
54. El vibhuti 164

NOTA DEL COMPILADOR

ME SIENTO MUY FELIZ de que esta colección de discursos de Bhagavan pueda ser puesta en las manos de los aspirantes espirituales que están ansiosos por obtener la inspiración y la guía del avatar de nuestra era. Él ha venido a educarnos para que tomemos conciencia de nuestra gloria y, en su misión, cumple con una gran variedad de formas y medios magníficos: darshan (la visión), sparshan (el contacto), sambashan (su conversación), entrevistas individuales, mensajes escritos, libros, cartas, con el propósito de corregir y guiar, además de fundar y dirigir universidades e internados, escuelas y centros espirituales, etcétera. Estos discursos revelan la sabiduría que él comunica, la compasión que encarna y el amor que vierte sobre todos los niveles de inteligencia, todos los sectores de la sociedad y todas las etapas del desarrollo espiritual.

N. Kasturi

Prashanti Nilayam
6 de junio de 1980

SINCEROS SALUDOS

¡Vengan acá, todos los que tengan corazones indecisos! Lean estas páginas, los pueden hacer valerosos. ¿Son perseguidos por dudas, sufren de temor? No son reales; él los puede hacer fuertes completamente. Una vez, hace mucho tiempo, como Auriga látigo en mano, ordenó a su amigo que había huido del campo: "Levántate y lucha, renuncia a la debilidad de corazón"; y Arjuna levantó su arco y disparó una certera flecha. Él ha venido de nuevo para curar tu corazón y el mío, porque los nuestros laten también vacilante y débilmente cuando están frente afrente con los enemigos que moran dentro. ¿Ha crecido tu corazón a un extremo fatal, rebosando ego desde una cabeza ensoberbecida? He aquí el experto para dejarlo seco. ¿Está tu corazón tan denso de inmundicia como para acomodar un pequeño soplo de amor? ¿No hay ninguna puerta que se pueda abrir cuando él toca? ¿Ninguna grieta para acoger un pequeño rayo de luz? ¿Sudan y sudan cuando se afanan en trabajos competitivos, inútiles y sin propósito? ¿Son demasiado débiles para doblar sus rígidas manos, arrodillarse a darle una circunvolución o siquiera entonar Om? Se quejan cuando se les pide que den un paso hacía arriba, para tener una visión más amplia de la vida, para marchar un poco más adelante en el verdadero camino de la realidad. Presten atención al tiempo, seguramente necesitan el toque de Sai.

Lean estas líneas; e1 exasperante jadeo se desvanecerá cuando la voz tonificante penetre. El deber es Dios y el trabajo es adoración, pero pierden el compás cuando el deber los llama. ¿Se desaniman cuando las ganancias dejan de llenar su billetera? ¿Confunde su visión 1a niebla y desconocen al hermano cuando se dirige a ustedes como un compañero perdido hace tiempo? ¿Se comportan como si dentro de su pecho no hubiera corazón que se derrita cuando otros lloran? Aun a los sin corazón, cuando lloran solos, o aun si no lo hacen, o aun cuando se burlan ante la situación de otros, él los acaricia y rescata, él forma un

corazón fragante para cada uno mediante la magia de su sonrisa, y protegido con esa armadura, el corazón de Sai, pueden ganar la carrera de su vida.

N. Kasturi

1. NINGÚN ALTIBAJO

PARECE SER QUE UNA VEZ una persona vio a un hombre luchando por su vida en las profundas aguas de un lago. El pobre hombre no podía nadar y realmente se estaba ahogando; sin el menor remordimiento o apremio, y sin hacer el menor esfuerzo para salvarlo, un testigo tuvo la audacia de preguntarle: "Dígame, ¿qué tan profundo es el lago?" Ése es el comportamiento de la mayoría de la gente hoy en día. Estas personas que se han hundido en tamas (la inercia) son demasiado inflexibles y perezosas, demasiado duras e impenetrables. Sólo cuando el hombre se libera de tamas ola inercia puede elevarse hacia rajas, el campo de actividad, emoción, devoción, compasión y servicio. Cuando se eleva aún más, hacia la etapa sátvica (la pureza), la actividad se eleva para convertirse en sadhana (práctica espiritual), y el efecto incide en el espíritu.

Encuentro reunidos aquí a miles de muchachos y muchachas, miembros de los Centros de Servicio Sai de todos los estados de la India. Ésta es la tercera conferencia nacional de los Centros Sai, ahora es tiempo de que decidamos juzgar lo que se. ha logrado hasta ahora, para ver si el propósito básico para él cual se planeó este Centro está lográndose. Hemos recibido reportes de varios delegados estatales del Centro de Servicio Sai acerca de los muchos tipos de trabajo que están llevando a cabo las unidades del Centro. Déjenme decirles que la simple ejecución de algunos deberes impuestos por el Centro no puede ser reconocida como dedicación devocional. El deber que se cumple sin amor es deplorable; el que se desempeña con amor es deseable. Pero los actos de amor que emanan de una persona porque ésa es su naturaleza y no porque le sean impuestos como un deber que tiene que cumplir, son realmente divinos.

Permítanme subrayarles otro punto. Cada delegado repitió el reporte de todos los demás; hubo más imitación que originalidad en las ideas y los programas. Hacer algo solamente porque eso es lo que se hace en otro lugar es un signo de ignorancia. Los programas deben satisfacer necesidades y resolver dificultades locales. Deben surgir de las necesidades que existan y adaptarse a las condiciones de la comunidad. Se debe tomar en consideración si el lugar al que se quiere ayudar es urbano o rural, industrial o agrícola, un centro de peregrinación o uno cívico, un área en desarrollo o una economía que se hunde, un asentamiento tribal, etcétera. La persona que toma alguna idea de otra región y la pone en práctica puede sentirse satisfecha de que ha realizado un programa concreto. Pero, ¿se sienten más felices las personas a quienes trataron de ayudar? Ésa es la prueba. No piensen en la fama o los elogios que ustedes reciban; piensen en el bien que la gente recibe. No anhelen la publicidad; sino el gozo que brilla en la cara de la gente que ustedes ayudan. El servicio los acerca más a mí. La flor que es su corazón obtiene fragancia mediante el servicio que ustedes hacen; el amor es la esencia de esa fragancia.

Por medio del servicio ustedes se dan cuenta de que todos los seres son olas del océano de la Divinidad. Ningún otro sadhana (práctica espiritual) los puede llevar a la contemplación incesante de la unidad de todos los seres vivientes. Sientan el dolor de los demás como si fuera suyo, compartan el éxito de los demás como si fuera suyo. Vean a todos los demás como a ustedes mismos y a ustedes mismos en todos, ése es el meollo del sadhana del servicio. Además, el servicio hace que el ego se consuma por falta de alimento. Los hace humildes ante el sufrimiento de los demás y cuando se lanzan a prestar ayuda, no calculan qué tan elevada o tan baja es su posición social o económica. El corazón más duro, lentamente llega a tener la suavidad de la mantequilla debido a las oportunidades que ofrece el Comité de Servicio. Se prescribe el servicio como uno de los nueve pasos hacia la realización. Ustedes deben, por lo tanto, ser fervientes en relación al servicio y darle acogida a todas las oportunidades de servir al anciano, al enfermo, al minusválido y al afligido. Para que tengan salud y sean felices, tomar una fruta en su mano es sólo un paso preliminar; comerla y digerirla debe venir a continuación. De igual manera, usar un pañuelo y una insignia en el cuello no es sino indicación del gozo que está al alcance cuando realmente sirven. Su servicio será juzgado tomando en cuenta la actitud mental que lo acompaña. Así que, cualquiera que sea el trabajo que les asignen, háganlo con fervor, comprensión y reverencia. En el servicio no puede haber superior o inferior porque Sai está en todos. Sai recibe su servicio sin importar a quién se lo ofrezcan. No se entristezcan porque les hayan asignado algún trabajo que los mantiene lejos de mí. Sepan que estoy más cerca de aquél que recurre a mí y me ve en todos los seres.

Hoy en día, el mundo está dividido en facciones y grupos que se odian y se destrozan mutuamente. Ningún método es demasiado cruel si el fin es destruir a nuestro enemigo. Nadie está consciente de la unidad innata, de la siempre presente corriente de divinidad que anima a cada uno de los seres humanos en la Tierra. Ahora ustedes tienen la oportunidad de demostrar que no todo está perdido, que todavía hay personas que creen en la verdad, la rectitud, la paz y el amor; que los actos de servicio amoroso prestados con un espíritu de humildad y reverencia todavía proporcionan felicidad a las personas, y que cada vez está más cerca el día en que la hermandad del hombre y la paternidad de Dios resplandecerá brillante y bellamente.

En la actualidad todos los esfuerzos se concentran en la producción de más alimento, la construcción de más casas y la fabricación de más telas. Pero lo que más se necesita es un esfuerzo total para hacer que el hombre manifieste más tolerancia, más humildad, más hermandad, más compasión y una conciencia más profunda de las fuentes de gozo y paz que yacen dentro del corazón de cada uno. Este país, Bharat, debe estar a la vanguardia de esta aventura espiritual.

El amor suaviza hasta el más duro de los corazones. Sin amor, libre, pleno y sin egoísmo, ninguna práctica espiritual puede tener éxito. Sin él, los bhajans (cantos devocionales) son un desperdicio de energía, el satsanga (encuentro con gente piadosa) es una pérdida de tiempo y la meditación un autoengaño. Los bhajans, el satsanga y la meditación que se llevan acabo con una mente llena de amor pueden otorgar paz, alegría y sabiduría. Cuandó la lluvia cae en el mar, obtiene la forma, el nombre y la naturaleza del mar. Asimismo, cuando el individuo se integra a la humanidad y se siente uno con todos, es dotado con el nombre, la forma y la naturaleza de la Divinidad. Lo que sea que hagan como servicio, a quien sea que se lo den, créanlo, llega a Dios personificado en esa persona. "Dios está en el corazón de todos los seres." De este modo, servir al hombre es adorar a Dios.

Ustedes se han unido al Comité de Servicio en el período más importante de sus vidas, porque la juventud es la etapa de la vida en la que más se necesita y menos se ejerce el control, el examen y el esfuerzo sobre uno mismo. Hoy día, qué inmenso potencial para el progreso se desperdicia debido a los vacíos caprichos de la juventud. Si sólo se canalizara hacia fines constructivos el coraje, el optimismo, la fortaleza, la imaginación de la juventud, qué pronto podría alcanzar paz y prosperidad la comunidad humana. La juventud es fácilmente atraída hacia aventuras alocadas, bravuconerías y exhibiciones fanáticas de grupo. Está sujeta a cambios repentinos de pasión o emoción. En todo el mundo, la juventud está siendo devastada por el oleaje de la ira y la aventura. El destino de las naciones depende del rumbo que tome la juventud en estos tiempos turbulentos. A lajuventud no se la debe llevar por los caminos de la hipocresía, el engaño o la codicia. Los jóvenes

deben actuar como hablan y hablar como piensan. Deben tener nobles pensamientos, decir y realizar cosas buenas. Eso traerá alegría y contento y los hará verdaderos hijos e hijas de esta tierra milenaria.

Dentro de pocos días ustedes, los miembros del Comité de Servicio y de la fuerza voluntaria de todos los estados de la India y hasta de lugares más allá del mar, reunida aquí, tienen una serie de tareas de servicio ya asignadas. Deben asumir serias responsabilidades y ejecutar varios deberes con el espíritu del sadhana (la disciplina espiritual), lo que les impone venerar el deber como Dios y comprometerse en el trabajo no como una aburrida faena, sino como adoración del Señor mismo. Ustedes se han dedicado al servicio, y éste tiene que estar saturado de amor, libre de egoísmo. El servicio que prestan debe recompensarlos, no sólo con la satisfacción que experimentan sino con la satisfacción y el consuelo de aquéllos a quienes sirven. Cuando éstos no tengan consuelo o no se sientan felices por lo que ustedes han hecho, ¿de qué sirve su alegría y júbilo por la ayuda que se les permitió ofrecer? Su objetivo debe ser la alegría del que recibe el servicio. No se alegren y hablen de haber hecho lo que se esperaba de ustedes, sino que traten de descubrir si su acto de servicio realmente ha valido la pena, si ha sido realizado inteligentemente tomando en cuenta las particulares circunstancias del individuo que necesitaba dicho servicio. No sientan que ésta es una obligación impuesta a ustedes por la Organización o por la persona nombrada como su líder. No piensen que el pañuelo y la insignia que portan impiden su libertad. Sólo les recuerda la alta misión en la cual ustedes se han iniciado, son las llaves para su realización a través del sadhana del servicio. Aun cuando no porten el pañuelo o la insignia, deben estar ansiosos y alertas para prestar servicio a sus semejantes que lo requieren. El hombre está dotado con el equipo de los sentidos, la razón, los sentimientos, las pasiones y el desapego, de manera que se puede mantener alejado de la atracción de los placeres y dedicar su vida a ayudar, servir, apoyar y salvar a sus semejantes. Tiene que vivir en el servicio, no en el placer. La insignia sobre el pecho ayuda a mantener a distancia al ego que late en nuestro interior, a abrir el corazón y a enfocar toda la atención sobre el Señor que reside en nosotros. Es como la andadera que ayuda a que el niño pueda caminar. Tiene que ser reverenciado hasta que lo trasciendan y sientan que la humanidad es su familia. La insignia no debe ser manchada mediante la práctica de hábitos nocivos como la ira, el egoísmo, la conversación trivial, fumar, beber, el juego, o perder el tiempo en lugares no santos.

No se agiten o discutan por el solo hecho de discutir. Que sus palabras sean pocas, justas y oportunas. Las palabras suaves dan dulzura al vivir. Aun cuando se entable una discusión entre ustedes, sean breves en las palabras y corteses en su comportamiento. Algunos de ustedes han sido seleccionados como líderes y guías; lleven a cabo sus instrucciones sin objeción o demora. Si tienen algunas dudas

respecto a lo apropiado o a la conveniencia de las instrucciones, discútanlas con los líderes a solas, con un espíritu de cordialidad, pero de ninguna manera descuiden o modifiquen esas instrucciones. El líder tiene que prestar atención a la situación global, la cual puede que no sea muy clara para ustedes. Personas de más de cuarenta y cinco países de todas partes del mundo están asistiendo a la Conferencia Mundial. Así que cualquier falla o defecto en su fe o en el cumplimiento de los deberes que les han asignado, pondrá en tela de juicio a esta gran nación.

Bharat es la tierra donde por primera vez se estableció el triple sadhana de la disciplina, la devoción y el deber, y donde ha tenido el mayor número de seguidores de todas las edades. Así que ustedes tienen que demostrar a los visitantes que todavía la lección es muy venerada y que se cumple en esta tierra. Además, tienen que mantener el buen nombre de la Organización de Servicio Sri Sathya Sai. Por una parte, ustedes atiendan el llamado de la madre patria, y por otra el mandato de Sai, que es nada menos que la madre misma. Se considera que Ganesha tiene dos madres (Gowri y Ganga). Gowri es hija de los Himalayas y está unida a la mitad izquierda del cuerpo de Shiva. Ganga es otra hija de los Himalayas que vive en el chongo de pelo enmarañado de Shiva. Ustedes también tienen dos madres (Bharata Matha y Sai Matha). Deben imitar a Ganesha, no en la cantidad de alimento que comen, sino en su aspecto como Vinayaka, porque para volverse un vinayaka, un tipo especial de líder, ustedes tienen que ser por mucho tiempo sirvientes dedicados y entusiastas, comprometidos en el servicio amoroso y libres de egoísmo. Para el entrenamiento en el liderazgo, el servicio es la mejor escuela. En esa escuela ustedes deben eliminar todos los indicios de aversión, ira e impaciencia. El orgullo y los prejuicios personales tratarán de estorbarlos cuando vayan a servir a los afligidos y a los enfermos, pero nunca deben renunciar a su fe en el camino correcto que han escogido. Recuerden que son aspirantes espirituales y que el servicio que han emprendido es el camino espiritual más fácil y el mejor. Cuando se agrupan con voluntarios y otros que no tienen una fe adecuada o una dulce experiencia del valor del servicio, ustedes pueden caer en conversaciones que podrían hacer peligrar sus convicciones. No permitan que la vana opinión de los demás socave su firmeza. Manténganse alejados de esos grupos; déjenlos que pongan a prueba sus dudas tomando como base su propia experiencia de servicio. Tomen su incredulidad indiferentemente, y denles tiempo para que se den cuenta de sus dudas y se sobrepongan mediante su propia voluntad.

La disciplina implica el cumplimiento estricto de las normas y reglamentos. El sentido del deber sólo puede obtener resultados cuando se cumple con la disciplina, y lo que los mantiene siempre apegados a la disciplina y es la base del sentido del deber, es la devoción y el mensaje de Sai. No sean devotos de medio tiempo, y vivan

de cierta forma cuando porten el pañuelo y la insignia y de otra cuando se los han quitado. Sean siempre aspirantes espirituales y servidores. No se olviden, no cambien. En el camino del servicio que han elegido, no debe haber tropiezos, dudas ni desviaciones. Avancen firme y valientemente, con sus ojos fijos sobre la meta: la gracia del Señor. Dedíquense a desarrollar la mente de hombre, no la mente de mono. No salten de la decisión a la indecisión, de la aceptación a la negación. Estén alertas e inspirados como humanos y no apagados y vacilantes como las bestias. Sobre todo cultiven el amor, expresen el amor, muévanse entre los otros miembros del Servicio Sai con amor. Dejen que el amor sea su aliento. Permitan que el sol del amor ayude a que florezca el loto de su corazón. Que salgan victoriosos en todas sus tareas de servicio. Ésa es mi bendición para todos ustedes.

Auditorio Purnachandra
14 XI 75

2. EL MENSAJE DEL AMOR

UNA PERSONA QUE HA dominado los Vedas y el Vedanta puede ser reconocida como un sabio. Otra puede ser alabada por sus brillantes escritos en prosa y verso, pero si esos eruditos no tienen pureza de conciencia ni ideales que los enaltezcan; sus capacidades pueden ser más dañinas que benéficas, pues no promoverán la felicidad de la gente ni la paz social. Su vida transcurrirá sin la conciencia de su santidad o sublimidad. El Señor bendijo al pequeño Druva, apreciando su inocencia y su firme fe. El Señor salvó a Prahlada de los maleficios que su propio padre había planeado, porque el muchacho se había entregado a Él y había puesto una confianza inquebrantable en su misericordia. El Señor derramó gracia sobre Kuchela, quien sufrió de una agobiante pobreza, porque nunca vaciló en su devoción. El Señor es el refugio de todos los que buscan abrigo, el salvador de todos los que tienen que ser salvados. Él es la personificación de Ser, Conciencia, Bienaventuranza. Él está ahora en Puttaparti como el emperador resplandeciente de la verdad, la bondad y la belleza.

La vida proveniente del alimento es corta; la vida proveniente del Alma es eterna. No pretendan una vida larga, sino una vida divina. No suspiren por más años sobre la tierra, sino por más virtudes en el corazón. Buda supo y dio a conocer al mundo las verdades: todo es dolor, todo está vacío, todo es fugaz, todo está corrompido; así que el

hombre inteligente tiene que cumplir con discernimiento, diligencia y desapego los deberes que se le han impuesto. Desempeñen el papel,, pero mantengan su identidad inafectada. Tengan su mente en el ashram (lugar donde vive un Maestro) del bosque, sin ser alterada por el mundo acelerado y sin rumbo. Es su deber, un deber del que no pueden escapar; ocuparse totalmente en su trabajo, sin inquietarse con la pérdida o la ganancia, el fracaso o el éxito, la calumnia o el elogio. Ésta es la lección que el Gita inculca en ustedes: Quienquiera que haga adoración sin pensar más que en mí, a él lo tendré conmigo; llevaré su carga ahora y siempre. El Gita dice: "Teniéndome siempre en la memoria, empéñense en la batalla de la vida".

Este "mi al que Krishna se refiere no es ajeno o extraño a ustedes. Es su realidad divina que pueden conocer en el silencio de su meditación, cuando eliminan de su conciencia la distracción de los sentidos, la mente y el ego. Ustedes pueden refugiarse en la serena frescura de su corazón, donde él mismo se ha instalado como el auriga. Sólo que ustedes deben comprometerse en el trabajo que es purificante, con una actitud que santifica. La mayoría de las personas no saben cómo iniciarse en esta aventura tan provechosa, desperdician sus vidas en la tristeza, caminan apesadumbradas por la desilusión y la desesperación, porque se aferran a algo como si fuera suyo y tratan otras cosas como si fueran de otros. Arrebatan y se afligen, y se esfuerzan por adquirir y pierden. El deseo multiplica el deseo, y el hombre se hunde más en el descontento y la angustia. Este comportamiento realmente es artificial; no está de acuerdo con la verdadera naturaleza del hombre o la conciencia del Alma Divina. En el mar universal y eterno del cambio, sólo el Alma está por encima del cambio.

En la creación, en el mundo objetivo, ningún objeto es igual a otro. No hay dos seres humanos que sean iguales; hay algún rasgo que los distingue, cada uno tiene sus propias y particulares experiencias; impera en ellos una inmensa diversidad. Ni un individuo es el mismo por mucho tiempo. El bebé se convierte en niño, luego en un adolescente, más tarde en un adulto y de pronto se vuelve de mediana edad, después viejo, y finalmente senil. En un mismo día el individuo se convierte en una persona despierta, un soñador y un ser profundamente dormido. Así que el hombre debe buscar refugio en lo incambiable, el Alma Universal, de donde surgen todas las diversidades y en la cual todas se funden. Sólo entonces puede obtener paz y contento. El pasado ya pasó; no pierdan tiempo mirando hacia atrás el camino que han recorrido. Miren hacia adelante, con la decisión de seguir con confianza y valentía. Den el primer paso AHORA. Mañana puede ser demasiado tarde.

Repítanse a ustedes mismos la verdad de que el mundo es Dios como lo es el cielo. No hay dos entidades o categorías diferentes llamadas material y espiritual. Todas las distinciones son aparentes, no

son reales. Sai atrajo hacia él mismo al viejo, al joven y a los niños y cada uno de ellos tiene a Sai en su corazón. Las escrituras de los diferentes credos la Biblia, el Corán, las Upanishads, el Zendavesta aparentemente son diferentes, pero su fin es el mismo: establecer la hermandad del hombre y la paternidad de Dios como base para la paz de la humanidad. Ningún credo debe sentirse superior, porque cada uno es formado de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar, de lenguaje y niveles de experiencia. Todos ustedes son miembros de la familia Sai, unidos por la religión del amor. Aunque abiertamente ustedes profesan diferentes religiones, la fe en Sai ha derribado las barreras en sus mentes. El amor es Dios. Vivan en el amor.

Su Alma, que equivocadamente confunden con su cuerpo, sus sentidos, su mente, su intelecto, etcétera, no puede tener tristeza o gozo. No nace ni muere. Es eterna e inmutable. Lo que ustedes consideran como alegría o tristeza es sólo una nube que pasa y que no puede empañar el esplendor del sol o la luna. Sepan que esas emociones se siguen unas a otras cuando la rueda de la vida gira momento a momento. El mar tiene agua que no puede calmar la sed, pero también tiene perlas y corales. Tienen que ser fortalecidos por los golpes de martillo del gozo y la tristeza hasta que ya no sean afectados por las vicisitudes de la fortuna.

Este año, ustedes han nombrado a mi cumpleaños como El Aniversario de Oro del Avatar y se han reunido en grandes grupos provenientes de todas partes del mundo. Estoy seguro de que se han beneficiado por el satsanga (la compañía con gentes piadosas). Yo no marco en el calendario ningún día en particular como el de mi cumpleaños, porque considero que cuando la Divinidad florece en su corazón, ése es mi día de nacimiento en ustedes. Por lo tanto, cada uno debe celebrar individualmente ese día como el de mi cumpleaños. El día en que ustedes tomen la resolución de practicar mis consejos, de seguir mis directivas, de convertir mi mensaje en actos de servicio y de ocuparse del sadhana, ese día será mi cumpleaños para ustedes. El 23 de noviembre que ustedes celebran como el día en que yo nací, es como cualquier otro día si lo celebran en una forma rutinaria y ritual. Adoren al hombre y la adoración me llega a mí. Descuiden al hombre y me descuidan a mí. ¿De qué sirve adorar al Señor y suprimir al hombre, su contraparte en la tierra? El amor por Dios debe manifestarse como amor por el hombre, y el amor se debe expresar como servicio.

Solamente a través del amor el amor adquirido mediante el sadhana y compartido con todos como sadhana el individuo, así como la nación, puede lograr la paz. Mi vida es mi mensaje y mi mensaje es amor. Eso explica por qué ustedes se han reunido aquí en cientos de miles.

Prashanti Nilayam
23 XI 75

3. ¿POR QUÉ ORGANIZARSE?

LA TAREA ANTE LA humanidad es plantar las semillas de la verdad, la rectitud, la paz y el amor en el corazón que se ha preparado para recibirlas; proteger los retoños y cuidarlos con amor y cariño hasta que se conviertan en árboles que produzcan cosechas de dulces frutas, y nos permita a todos compartir esa sustentadora comida. Los sabios que han tenido éxito en este benévolo cultivo, han establecido los medios y los métodos, los pasos y los resbalones, las ayudas y los impedimentos que los hombres tienen que considerar mientras estén embarcados en esta tarea, y millones se han beneficiado de sus consejos. Pero núnca antes se había vuelto esto un movimiento organizado en el que está comprometida la humanidad. Si esto no es así, no hay liberación del temor, de la ansiedad y de la injusticia.

Los sabios de la India sabían que el hombre es fundamentalmente divino. Trataron de hacer que el hombre se volviera consciente de su realidad interna y que expandiera esa chispa de divinidad y la convirtiera en la luz que pueda iluminar al individuo y a la sociedad con el esplendor del amor.

Como primer paso aconsejaron desechar la violencia, cuyas raíces son el egoísmo y la codicia. Los Vedas, los Shastras, las epopeyas y los Puranas que ellos compilaron o compusieron, llevan este mensaje. El hombre está afligido por la miseria, por el hecho de estar atrapado en las redes del deseo interminable y la codicia que todo lo consume. Quitándose estas trabas, el hombre tiene que marchar hacia la meta de realizar a Dios, que es su verdad más íntima. El nadador tiene que desplazar el agua hacia atrás para poder moverse hacia adelante. De igual manera, mientras intenta marchar hacia adelante, el hombre tiene que alejar los pensamientos, hábitos, actos e impulsos malos que existen en él. La Organización de Servicio Sathya Sai tiene que enseñar esta lección, no a través de preceptos elaboradamente descritos en lenguaje elegante, sino mediante ejemplos que transmitan convicción, que inculquen fe y que aseguren el éxito.

Los miembros de esta organización también deben ser ejemplos de la alegría que se puede obtener de renunciar en vez de acumular. Las Upanishads proclaman que sólo la renunciación lleva a la inmortalidad. A pesar de esto, el hombre busca tranquilidad; sin embargo, exuda intranquilidad. Busca placer y su recompensa es la enfermedad. Thyagaraja, el gran cantante y místico, se había dado cuenta de que la presencia de la Divinidad era totalmente preferible a los regalos de los hombres... El tesoro más deseable es verdad, rectitud, paz, amor.

Lo primero que hay que aprender es la verdad acerca de uno mismo. Cuando el hombre no conoce su propia verdad, ¿cómo puede juzgar a los demás o tratar con ellos? Cuando el hombre sabe que él es el Alma indestructible y eterna, se libera del temor. La verdad

solamente puede brillar mediante un intelecto claro y una mente purificada. Las unidades de las Organizaciones de Servicio Sathya Sai deben estar siempre activas siguiendo y cumpliendo con las disciplinas establecidas para estos dos procesos. El hombre debe superar al animal que hay en él. Pasu (la bestia) tiene que ser controlado y pasupati, el amo (Dios) de los seres vivientes, debe instalarse en el corazón. La Organización y sus miembros deben tener en cuenta esta meta y caminar hacia ella fervorosa y firmemente. Para el peregrino, serán valiosos instrumentos la paciencia, la tolerancia, la fortaleza, la ecuanimidad, la fraternidad. No hagan distinciones entre un compañero peregrino y otro de casta, credo o color ni los dividan entre amigos y enemigos. Reconozcan solamente los rasgos comunes, los esfuerzos unificadores, la divinidad básica. Rico y pobre, culto y analfabeto, éstas son distinciones que no se mantienen por mucho tiempo, porque sólo son adornos externos. Una flor irradia fragancia y encanto, ya sea que se la sostenga en la mano derecha o en la izquierda. No limita ese don a algunos y se lo niega a otros. Todo el que se le acerca es bendito.

Los miembros de las unidades de esta Organización deben estar siempre comprometidos en el doble proceso análogo de purificar la mente y de aclarar el intelecto. Tienen que liberarse de todos los prejuicios y los malentendidos, hablar suave y dulcemente, y, sin distinción, brindar respeto y atención con sinceridad a todos. La humildad y la tolerancia deben caracterizar el comportamiento del devoto Sai. Cuando el viento agita las aguas serenas de un lago, hay pequeñas olas sobre la superficie y brillan miles de soles. Cuando llega la calma y las aguas están tranquilas, el reflejo del sol dentro del lago es una imagen completa. Cuando uno fija toda su atención sobre el sol, en vez de las imágenes que el agua proyectó, sólo hay un sol que es real. Las pequeñas imágenes relucientes en el lago agitado representan el símbolo de la dualidad; la imagen en las profundidades del lago sereno es el símbolo del estado en el que lo segundo integra el Uno; el único sol que se refleja como uno o muchos es la verdad, el Uno sin par. Este hecho fue revelado claramente en las tres declaraciones de Jesús: "Soy el mensajero de Dios", "Soy el hijo de Dios", y "Yo y mi padre somos uno". Las tres declaraciones son revelaciones de los puntos de vista de la dualidad, el monismo calificado y el no dualismo.

La Organización debe ayudar a que la gente se dé cuenta de la Unidad detrás de toda esta aparente multiplicidad, que sólo es una superimposición hecha por la mente humana sobre la Unidad que es todo esto. Los Vedas proclaman que Dios es uno, que la meta es la misma y que la verdad se manifiesta cuando se levanta o se arranca el velo del mundo.

Una forma sencilla de realizar esta unidad es a través del servicio, que no sea manchado por el complejo de superioridad o por el orgullo, o por el sentido de deber hacia la organización a la que estamos unidos. Veneren al morador interno, no la casa donde él reside.

El morador es el mismo en todas las casas, ya sea un palacio o una choza, un apartamento o una cueva. La devoción al morador debe persuadirlos a adorar al individuo en el que él mora mediante actos de servicio ejecutados inteligentemente y con sincero entusiasmo.

No se inquieten en contra de las reglas y reglamentos que la organización impone; han sido establecidos para su propio bien. La regulación es la esencia de la creación. Los océanos observan sus límites, el viento y el fuego respetan sus límites, el cuerpo humano tiene que mantener una temperatura de 37'C para estar saludable y también el corazón tiene que latir un número determinado de veces por minuto; se respira 21.600 veces al día. ¿Cómo, entonces, puede esta Organización evadir las normas o reglamentos?

La devoción tiene que ser guiada y controlada por la disciplina y el deber. Exactamente, ¿qué es el deber en este contexto? Por deber no quiero decir las actividades de trabajo encomendadas a ustedes por sus superiores o la sociedad. El deber significa la responsabilidad que se tiene de no afectar o dañar a nadie mediante sus acciones, sus palabras o comportamiento. Cuando caminan en la calle agitando un bastón, tienen que estar conscientes del hombre que viene detrás de ustedes; si tienen la libertad para moverse, el otro individuo también la tiene, y los dos deberían comportarse como si tuvieran un deber entre sí. Las unidades de esta Organización también tienen que respetar a las otras unidades y ayudarse en el cumplimiento de su deber. Las reglas son necesarias hasta que los miembros se den cuenta de la unidad espiritual de todos. Cuando llegan a ser incapaces de infligir daño o de infringir el código moral, las reglas se vuelven superfluas. Protejan las plantas de las cabras por unos pocos años; después, cuando el árbol extienda sus anchas ramas, esas mismas cabras se pueden recostar bajo su sombra y descansar.

Tenemos cinco ramas principales en la Organización, y en cada estado o comunidad donde las tenemos, debe haber ejemplar unidad y cooperación entre ellas. Son como los cinco dedos de una mano. El dedo meñique es el grupo de bhajans dedicado a cantar la gloria de Dios; pero no deben sentirse orgullosos de que son los pioneros y los trabajadores primarios. El anular es el de Educación Espiritual; sobre la preciosa placa dorada de los corazones juveniles, el gurú pone las piedras preciosas de la bondad y la piedad. Ése es el dedo que lleva el anillo. Pero eso no debe hacer que el niño se sienta orgulloso ni que el gurú sienta que el trabajo que él hace es el más importante y que, por lo tanto, es el que más tiene que ser reverenciado. Debe prevalecer el sentido de unidad y cooperación. El dedo medio es el Comité de Servicio, el que ayuda a las dos ramas de un lado y a las dos del otro. Pero no debe alzar la cabeza y pretender ser superior al resto. El índice es la sección que está compuesta de mujeres, quienes señalan lo bueno, lo grande o útil, lo correcto, etcétera. Ellas tampoco deben llenarse de presuntuoso engreimiento. El pulgar, naturalmente, es el coordinador

central, el ejecutivo de más rango, el guía y guardián, el promotor y el proveedor. Así, cada dedo debe sentir que la fuerza está en trabajar juntos, y que todos no son sino partes de una mano a la que no pueden ignorar.

En un mundo desgarrado por las facciones basadas en los débiles fundamentos de casta, credo y color, ustedes tienen que demostrar que es posible tener fe en que Sai es el motivador de todo ser viviente y tomar de esa fe inspiración para un servicio genuino. El servicio a Sai en las otras personas debe ser su acto diario de adoración. De todos los sadhanas (prácticas espirituales), éste es el más efectivo. Busquen a los que viven en las barriadas; a los pobres, a los olvidados moradores de los caseríos apartados, y llévenles amor y luz en abundancia. Hay un proverbio que dice: "Dios es el refugio de los que no tienen ningún lugar dónde descansar". Vayan a los lugares donde puedan encontrarlos, y lleven a esos corazones el mensaje de esperanza y fortaleza. Sean agradecidos con ellos cuando les dan la bienvenida y la oportunidad de servirles. Su felicidad y salud dependen de la de ellos. Ustedes mantienen limpias sus casas; las casas de ellos también son de ustedes, porque el mismo Sai que reside en ustedes reside en ellos. Mientras las casas y sus alrededores no estén brillantes y limpias, ¿cómo pueden ustedes sentirse limpios y brillantes?

La Organización debe promover este alto sentido de unidad y responsabilidad. Debe entusiasmar y educar constantemente a los miembros para que se comprometan en el sadhana de servicio.

Hyderabad
29 111 76

4. EXPANDAN EL CORAZÓN

SIN VERDAD, RECTITUD, PAZ y Amor, la acumulación de erudición es un logro estéril. Sin ellos, toda la caridad y todos los servicios prestados a los demás son ineficaces y las posiciones de autoridad a las que uno llega se vuelven posiciones de tiranía. Sin ellos, ningún acto o logro meritorio puede dar fruto. Hay cuatro tipos principales de personas: los que sólo ven el bien en todo y en todos, los que ven el bien como bien y el mal como mal, los que ven el bien como mal y el mal como bien, y por último, los que nunca ven el bien, porque el mismo bien que ven lo cambian en maldad. De todos éstos, tal vez

uno puede tolerar los tres primeros, pero el cuarto tipo es definitivamente diabólico.

Actualmente, la educación se encuentra confundida: en vez de llevar al país por el camino de la fraternidad y la prosperidad, lucha por llevarlo por caminos extraños y degradantes. No edifica sobre las bases fuertes y sustentadoras de la cultura india. Todavía está basada en los planes de Macaulay. Entre la mayoría de los productos de la educación moderna, no encontramos ni siquiera vestigios de las virtudes morales, la honradez, la integridad, el anhelo de servir y la disposición a renunciar. La educación que se practicaba en la antigua India era muy superior y mucho más fructífera, porque le daba al estudiante un sano espíritu de confianza en sí mismo. Lo dotaba de paz y equilibrio. Nunca le permitía ser esclavizado por las fantasías y fascinaciones relucientes que dan otras culturas. Les enseñaba a discernir entre lo fugaz y lo estable, lo que enaltece y lo que degrada. Alentaba al estudiante para que ofreciera su vida a los pies de su madre patria con un brillo en la cara y un destello en los ojos. Lo preparaba contra todos los obstáculos en el camino del cultivo de sí mismo y la autorrealización. Lo exhortaba a oponerse sin descanso a la mentira, la injusticia y la violencia. Pero en vez de cultivar estos altos ideales e incorporarlos a nuestro sistema educativo, ahora estamos adoptando sistemas educativos de otros países con diferentes herencias. No tenemos fe en el sistema que ha sido enaltecido por nuestros antepasados durante milenios.

La educación no debe ser valorada como un medio para ganarse el sustento, sino como un requisito esencial para una vida feliz, apacible y progresiva, llevando al hombre de la etapa animal de la existencia a la presencia de la Divinidad, donde el amor y la luz reinan imperturbables. El que vive sólo para comer es un papi (gran pecador); el que vive para alcanzar la plena conciencia de su realidad innata es un gopi, un bienaventurado.

Siendo la inteligencia el especial distintivo de los humanos, se deben realizar todos los esfuerzos para ensancharla y agudizarla de manera que sea un instrumento adecuado para la comprensión del mundo interno y del mundo externo. Junto con la inteligencia, también se debe cultivar en igual medida el carácter, porque sólo entonces se puede usar la inteligencia para servir a la sociedad. La buena disposición a renunciar a los propios placeres para aliviar la carga de otros es la virtud principal del carácter. Moksha significa liberación; renunciación también implica entrega o liberación. El secreto de ambas es el mismo.

Exactamente ¿qué es a lo que se debe renunciar? El deseo es el peor enemigo y tiene que ser canalizado y disminuido con determinación, hasta que deje de molestarlos. Junto con el deseo, también se deben desechar la ira y la codicia, porque están presentes dondequiera que esté el deseo. Cuando uno dice "arquero" se supone que también hay flechas con el arco. De igual manera, el deseo siempre

está asociado con la ira y la codicia. El deseo es malo aun si es por fama y autoridad. Es la avaricia por el poder y el lucro lo que arruina la vida.

La vida es un viaje; los estudiantes aquí tienen un largo camino por recorrer, así que es necesario darles la habilidad, el entusiasmo y la seguridad que los pueda llevar felizmente a lo largo de él. Sus corazones son firmes, puros y amplios. Los mayores deben comportarse de tal manera que no manchen sus corazones o los hagan vengativos. Se les debe estimular para que los expandan y los suavicen mediante un servicio social intenso.

Nuestras instituciones educativas han olvidado las altas normas de antaño. En el pasado, en los ashrams de los sabios, al individuo se le declaraba apto sólo si obtenía el cien por ciento de los créditos en las materias de estudio. Sin embargo, ahora es suficiente el treinta por ciento para que la universidad extienda el certificado. Eso significa que uno puede cometer setenta errores con impunidad y no sufrir ninguna consecuencia. Con esa facilidad para obtener diplomas y al ser éstos la base para obtener cargos de autoridad, la persona que de esta forma es nombrada tenderá a cometer cien errores en cada tarea asignada y aun conserva su puesto. ¿Cómo pueden estas personas ser los salvadores y los pilares de la India del mañana?

Frecuentemente les digo a los estudiantes de mis colegios que le concedan más importancia a evitar que los mencionen que a la obtención de "menciones". La riqueza no puede otorgar felicidad total. Sólo la Divinidad puede brindarla. Anhelen a Dios y la alegría y la paz les serán dadas por añadidura.

Encarnaciones del Alma Divina: Cuando persigan estos ideales enaltecedores, ustedes encontrarán muchos obstáculos que otros ponen en su camino, así que siempre deben estar alertas para no ser atraídos por sus argumentos engañosos.

La conciencia es vida; estén conscientes de su fortaleza y gloria. Expresen esa gloria a través del servicio amoroso a la sociedad. En el norte de la India, se dirigen a los yoguis, sabios y monjes como maharaja, que significa emperador, porque un emperador es el que tiene el rico tesoro del desapego y el servicio, no el que tiene sus cofres llenos de metales preciosos. La riqueza que ustedes acumulan no es de ustedes; la riqueza que han compartido sí es suya, porque la riqueza que pertenece a ustedes no necesita ocultarse.

La riqueza que han regalado es realmente suya. Es por eso que los Vedas han declarado: "La inmortalidad no puede obtenerse por las acciones, la progenie o las riquezas; sólo se puede adquirir mediante la renunciación". La juventud debe adquirir e investirse de todas las habilidades y virtudes que pueden ayudar a que la India prospere y brille como el benefactor y preceptor de la humanidad. Primero deben desarrollar confianza en el Ser, o sea la base para la mansión de su vida; luego construir las paredes de la satisfacción del Ser y poner sobre ellas el techo del sacrificio de ese Ser. Entonces pueden vivir en

esa casa y lograr la realización del mismo. La juventud debe progresar siguiendo estos pasos y volverse ejemplo de la cultura india en su gloria.

Algunas personas que sufren de envidia ante la reconstrucción del Sanathana Dharma (Sabiduría Eterna) para el restablecimiento de la gloria de la India están tratando de socavar sus creencias básicas y de crear confusión en las mentes juveniles. La canción del kokil es áspera para los oídos del cuervo, pero la crítica del cuervo no silenciaría al kokil. El cisne es difamado como feo por el pato, pero eso no preocupa en lo más mínimo al cisne ni tampoco el pato puede disminuir la gloria del cisne celestial. La difamación, la crítica y el menosprecio deben ser desechados, sin el menor reconocimiento; no se les debe valorar en lo más mínimo. En realidad, también hacen algo de bien a su manera, porque ayudan a enfatizar la excelencia y a que salga más a la luz. Es un contraste que hace brillar más las cosas. Además, cuando una persona dice "no" y otra dice "si", es un problema individual. El intento de oscurecer el esplendor de Sai nunca puede tener éxito, salvo una excepción: supongamos que el esplendor de Sai está representado por una línea de cierta longitud; los esfuerzos para hacerla más pequeña en sí misma no la harán más corta, pero si a la par trazan una línea más larga, automáticamente aquélla se volverá más corta. Así que hagan las cosas que Sai está haciendo en una escala más grande y más impactante; entonces la fama de Sai ciertamente disminuirá. Ésa es la forma más efectiva, en vez de urdir historias sin base. Por supuesto, uno debe tener la capacidad y la autoridad para hacer ese intento. ¿Cómo puede una hormiga medir la profundidad del océano? Sin embargo, muchos se aventuran en este campo, porque no tienen algo mejor que hacer. Sólo logran agitar la calmada atmósfera de la Tierra.

Jesús fue coronado con espinas. Una cerca de espinas alrededor de un árbol es una clara indicación de que el árbol tiene muchas frutas comestibles. No se debe desperdiciar tiempo precioso en esos juegos. Es mejor dedicarlo a realizar la propia divinidad y a servir a la sociedad.

Todos los actos de Sai son libres de egoísmo, sagrados y beneficiosos. Sai nunca ha causado ningún daño. Él está estableciendo el camino de la verdad, el camino de la moralidad, el camino sagrado hacia la realización de Dios. Así, el trabajo de Sai seguirá triunfalmente hacia adelante. La persona que pueda hacer que Sai renuncie a su tarea por temor, todavía no ha nacido; ni nacerá, porque la verdad es invencible. La verdad debe triunfar. Un perro le ladra a su propio reflejo, imaginándose que es un rival. Otros perros, no sabiendo la razón, siguen el ejemplo, y toda el área se llena de ladridos. Algunos aúllan a las estrellas, pero las estrellas no se inquietan. Ustedes no deben perturbarse por ese sonido vacío; lleven a cabo su misión de servicio, como lo hacen ahora, con el acostumbrado entusiasmo. La

juventud nunca debe ceder ante el llamado del fanatismo o la rebelión. Traten de controlar sus emociones, aun desde esta tierna edad. Por otra parte, la agitación es útil porque pueden practicar el autocontrol en estas exigentes condiciones.

Debo decir a las unidades de servicio que muy pronto serán testigos de la realización de todos sus ideales. Pero a medida que se vaya logrando y cuando se obtenga el éxito, también aumentará la crítica y la denigración como respuesta; cuando el pozo se hace más profundo, mayor es la cantidad de tierra que se acumula afuera. Eso es muy natural. Algunas personas conceden más atención a la profundidad del pozo; otras observan la cantidad de tierra que se acumula.

Siempre les he dicho una verdad: su amo es su corazón, donde reside Dios. Ustedes son tres personas, no una: la que creen que son, la que otros piensan que son y la que ustedes realmente son. La que realmente son es Dios. Dios está en ustedes, con ustedes, arriba de ustedes, a su alrededor, detrás de ustedes. En realidad, todos ustedes son divinos; las diferencias en nombre y forma sólo son temporales y externas.

Lleven a cabo su deber más elevado para con ustedes mismos siguiendo estos cuatro mandatos: sigan al maestro, enfréntense al mal, luchen hasta el final y terminen el juego. Como resultado se ganarán mi amor en toda su medida. El amor es mi milagro más alto. El amor puede hacer que reúnan el cariño de toda la humanidad. El amor no tolera ningún fin o enfoque egoísta. El amor es Dios, vivan en el amor. En consecuencia todo estará correcto, todo estará bien. Expandan su corazón para que lo abarque todo. No lo reduzcan a la estrechez.

Se dice que yo trato de atraer a la gente con milagros; los milagros no son "realizados" para exhibir un poder; simplemente suceden, y sirven como evidencia del poder. En realidad, cuando alguien hace mal uso de sus poderes físicos, mentales, económicos o espirituales, Sai siempre lo censura severamente. Por lo tanto, el poder de Sai no es un tema para ser examinado y experimentado en la universidad; sino en el Universo. Sai sólo está limitado por su propia voluntad. Pero cuando se establece una relación cercana y cariñosa, uno puede ahondar un poco más profundamente en el misterio Sai. Ése es el logro más elevado al que se puede llegar.

¡Encarnaciones del Alma Divina!: Desarrollen paz y equilibrio de mente y vivan sus vidas en búsquedas sagradas como el servicio a los afligidos, los enfermos y los pobres. Ése es mi consejo, y eso les asegurará mis bendiciones.

Bangalore
1 VIII 76

5. LOS HOSPITALES Y LA SALUD

LA SALUD Es REQUISITO esencial para el hombre. El hombre que tiene mala salud, no tiene fuerzas para realizar siquiera las tareas más ligeras. Las Escrituras proclaman que la salud es la raíz misma de todo esfuerzo en los cuatro campos del logro humano: dharma, arta, kama y moksha (rectitud, riqueza, deseo y liberación). Sin salud, el hombre no puede resistir las tentaciones, ganarse la vida decorosamente, satisfacer sus necesidades básicas y tener éxito en la práctica espiritual. El hombre se puede comprometer en actos tanto obligatorios como opcionales sólo si tiene salud.

Los hábitos de comida y de recreación son las dos causas principales de la mala salud. Se debe tener mucho cuidado para asegurar que las tendencias dañinas no afecten a estos dos. Actualmente, aunque los medicamentos se han multiplicado y se han establecido hospitales en todas partes, la mala salud también se está extendiendo. Esta situación se debe a la proliferación de nocivos hábitos alimenticios y de entretenimiento.

También es necesario mantener libre de humo, polvo o suciedad el ambiente de los lugares donde uno trabaja y vive. La ropa que uno viste, así como el cuerpo, tienen que ser lavados y se les debe mantener limpios. La salud le confiere a la persona alegría y brillantez. Los frutos del árbol de la vida humana son dulces, pero están cubiertos por la cáscara amarga del egoísmo y la ignorancia, y tienen las duras y amargas semillas del deseo, la ira, el orgullo, etcétera. Uno tiene que hacer uso de su inteligencia para quitar la cáscara de la ignorancia, arrojar las semillas del vicio y la maldad y comer la dulce esencia de la vida.

Para quitar el mal del egoísmo, el instrumento más eficaz es el servicio. El servicio también inculca en la persona el sentimiento de unidad de toda la humanidad. Aquél que dedica su tiempo, su habilidad y sus fuerzas al servicio, no conoce la derrota, la aflicción o la desilusión, porque el servicio es su propia recompensa. Sus palabras siempre serán dulces y suaves, sus gestos siempre serán venerados y humildes. No tendrá enemigo, fatiga o temor alguno.

Las unidades de la Organización Sathya Sai están comprometidas en el servicio esencial la continua educación sobre los principios y las prácticas de la higiene y la limpieza del medio ambiente. La educación es la garantía más efectiva contra la enfermedad física y mental. Así que estas dos actividades están muy interrelacionadas. El cuerpo es una habitación temporal, sujeto a toda clase de enfermedades y daños. Sin embargo, el cuerpo es el único bote sobre el cual podemos cruzar el océano de la vida terrenal. Al bote se le

debe mantener y en buen estado, pero sin distraer nuestra atención más que el mínimo necesario para su mantenimiento. Debe usarse para reducir la carga de los demás, sin convertirse en una carga para nosotros. Debe servir a los demás, no exigir servicio de ellos. Ésa es la razón por la que aquí se está estableciendo este hospital: para curar y ayudar a las personas a mantener su cuerpo en buen estado.

Las personas de este pueblo y de los pueblos circundantes, vendrán a este hospital para recibir consejo y ayuda médica. Desgraciadamente, son muy raros los hospitales que tratan a sus pacientes con amor y ternura, con dedicación y devoción. Existen hospitales con equipos costosos y médicos expertos, con grandes edificios impecablemente limpios, pero se dedican más al lucro que a sanar los enfermos. Sus servicios son para aquéllos que pueden pagar grandes sumas de dinero. Allí los lugareños no son bienvenidos, y éstos a su vez no se sienten cómodos para acudir a ellos. Por eso se está construyendo este hospital; aquí, entre estas villas, para poder dar a los vecinos consejo y tratamiento experto en un ambiente amoroso de reverencia y devoción. Aquí no se cobrará por ningún servicio. Los que viven aquí y los que vienen de muy lejos pueden ingresar a este hospital, recuperar su salud y regresar sanos y fuertes para llevar a cabo sus tareas y cumplir con sus responsabilidades.

Los doctores y los voluntarios que ayudan en este hospital deben sentir que es parte de su deber aconsejar a los lugareños acerca de la higiene ambiental y medidas profilácticas. Los miembros del Comité de Servicio Sathya Sai tienen un deber especial en este tipo de servicio. Deben visitar las aldeas, y después de ganarse la confianza y el amor de la gente, aconsejarles hábitos alimenticios higiénicos y otros medios para conservar la salud. También los deben exhortar para que acudan a este hospital tan pronto se manifiesten los primeros síntomas de enfermedad. El rápido tratamiento evitará que permanezcan muchos días en cama, lejos de los campos. En la actualidad el lugareño vive de alimentos deficientes en vitaminas y proteínas, aunque cultiva legumbres y cereales que los contienen en abundancia y que vende a los habitantes de la ciudad. Se le debe enseñar el valor de las frutas y legumbres como una fuente de nutrientes que fomenta y conserva su salud, ya que padres sanos significan hijos sanos, y los padres enfermos transmiten su mala salud a las nuevas generaciones. Los miembros de todas las unidades de la Organización Sathya Sai también se pueden unir al Comité de Servicio en esta campaña de educar a los pobladores de las áreas rurales. Esta actividad es tan meritoria como la ádoración misma.

En el día de hoy se celebra el festival de Vighnesvara. En este día todo el país adora al dios de cabeza de elefante que ayuda al hombre a vencer todos los obstáculos. La adoración a Vighnesvara, Vinayaka o Ganapati, como también se le llama, dota al hombre del valor y la confianza necesarios para iniciar y llevar a cabo cualquier

empresa o tarea en el mundo. El elefante es el animal más grande del bosque. Es muy inteligente y tiene una poderosa memoria. Cuando marcha a través de la espesa selva, abre camino para que puedan pasar todos los demás animales. El dios de la cabeza de elefante, otorga inteligencia y memoria, y el poder para sojuzgar al mal y al vicio. Así pues, también es un dios que abre brecha. Por lo cual es pertinente que todo rito, ceremonia o proyecto se inicie con la adoración a este dios. Hoy estamos inaugurando este hospital para que provea servicio bueno y duradero a la gente de esta región.

También debo señalar a los doctores que atienden aquí, que tal vez curen más las enfermedades de los pacientes, al aplicar palabras dulces y suaves y prodigando amor y simpatía a los pacientes que incluso con los propios medicamentos prescritos. Mírenlos como si fueran su propia familia, como sus invitados especiales y como sus amigos más cercanos y atiéndanlos amorosamente y con gran cuidado. Les pido que adopten esta actitud en cualquier situación. Recuerden que el paciente tiene que colaborar con ustedes para que puedan llevar a cabo la curación, y cuando éste sana por completo, esto les otorga satisfacción, alegría y regocijo. Agradézcanle al paciente todo esto.

Tenemos a una señora devota que está altamente calificada como médico de este hospital, quien ha efectuado un notable servicio en las regiones marginadas de Nigeria y Etiopía. También tenemos a otros igualmente capaces y entusiastas. Ocasionalmente, también visitarán este hospital doctores especializados, para diagnosticar, aconsejar y ayudar a los pacientes que necesiten de atención especial. Ahora depende de ustedes usar lo mejor posible estas instalaciones que se ofrecen gratuitamente y con el corazón abierto.

Me alegro de que los miembros del gobierno de este lugar, así como de las poblaciones cercanas, nos acompañen en el día de hoy. Ellos han estado con nosotros desde que el proyecto comenzó. Si ayudan a que los pacientes de las poblaciones se conserven sanos y felices, no tendrán necesidad de mendigar por votos de puerta en puerta cuando llegue el período de las elecciones. Los mismos votantes acudirán en gran número para elegirlos y solicitar a la vez sus servicios con más frecuencia. La India ha sido famosa por mucho tiempo debido al sentido de piedad que anima a su pueblo. Ahora es difamada por algunos como un país "pobre". ¡No!, por siglos ella fue la preceptora del mundo y hoy está reasumiendo esa posición. La India es la tierra donde nacieron y florecieron los ideales de servicio, renunciación y esfuerzo espiritual. Es hasta ahora, después de que la India cayó bajo el influjo de culturas extranjeras, que se realza la comodidad material, los lujos, la libertad sensual y el exhibicionismo; asimismo, los indios han puesto el pie en el camino equivocado de la explotación y la violencia, la ociosidad y la pomposidad. Con la expansión de las culturas y las formas extrañas de pensar y de vivir, las enfermedades también se han multiplicado y han aumentado los desequilibrios mentales. Pero cuando

la sencillez, la humildad y el ideal de servicio social (como la adoración de Dios en el hombre) sean restaurados, la nación nuevamente será feliz, sana y plena de paz, prosperidad y alegría.

Hospital Sri Sathya Sai para mujeres y niños
Whitefield
28 VIII 76

6. LA RELIGIÓN SAI

AQUÉL A QUIEN LOS musulmanes adoran como Alá, los cristianos como Jehová, los vaishnavas como Pullabjaksha y los saivitas como Sambhu, que en respuesta a sus plegarias concede salud, larga vida, prosperidad y felicidad a todos dondequiera que estén, Él, el Dios único, es el Dios de toda la humanidad.

Desde hace mucho tiempo, la India ha estado enseñando el mensaje del espíritu y los medios para adquirir y asegurar la ecuanimidad y la felicidad. Ella se ha mantenido como la preceptora del mundo durante siglos. La oración que ella le ha enseñado a su gente es: Que todos los seres en todas partes sean felices. Ésta es la consumación del pensamiento hindú desde tiempos inmemoriales. Este propicio ideal fue propagado y fomentado por los gobernantes de esta tierra, los profetas y los yoguis que guiaron al pueblo y las castas madres que criaron a generaciones en un ambiente de esfuerzo espiritual.

Pero cuando el país se vio inmerso en las vicisitudes de la historia y los pueblos fueron sometidos a opresiones, los ideales sufrieron un retroceso. Los conceptos abstractos de la fe recibieron una forma concreta y se cristalizaron en nombres identificables y formas específicas. Cada nueva actitud o aptitud, cada concretización, se volvió una secta especial, y cada teoría se envolvió en su propia concha. De esta manera, la religión védica única se volvió el padre de un número de sectas y creencias, como la Ganapatya, basada en el concepto de Ganapati; la Saktheya, en el concepto de energía cósmica como expresión de la Divinidad, Soura, basada en el sol como el origen, sostén y meta del logro espiritual; la Charvaka, basada en el concepto del placer y la prosperidad material, y la Virasaiva, basada en Shiva

como el motor interno de todos los seres. Cada una de estas sectas, y muchísimas más, elaboraron sus propios rituales y formas de adoración, sus prioridades en logros espirituales y sus doctrinas acerca del individuo, el mundo objetivo y Dios.

El propósito de estas normas y costumbres en todos los casos fue purificar la mente e insistir en la práctica de elevadas, virtudes morales. Pero pronto esto fue ignorado y se le dio importancia al vano conformismo y a la pureza externa. El anhelo por el engrandecimiento personal y por el poder hizo que cada secta, fe o religión se volviera rígida y árida. Hoy en día existe una gran necesidad de descubrir la fuente interna de todas estas creencias, la fuente que inspira los ritos y las ceremonias externas. Un poco de sereno estudio revelará que hay una tendencia subyacente de entusiasmo moral y aventura espiritual.

La palabra matha generalmente es usada para nombrar a la religión; la palabra mathi indica la mente. Si se juntan las dos palabras se puede decir que mafha está principalmente dedicada, o debería estar dedicada a enderezar y fortalecer a mathi. La meta, el propósito, la clave, la esencia de todos los credos y religiones es simplemente ésta: la sublimación de la mente del hombre, garantizar la liberación de las preocupaciones por parte del individuo y lograr la felicidad para la sociedad de la cual él es una unidad. Los principios y las prácticas se han agrupado alrededor de esta necesidad principal, y el resultado ha sido la diversidad de credos.

Las religiones tratan de inculcar ideales sagrados en el corazón del hombre, pero éste no permite que esos ideales broten y crezcan. Su ansia egoísta por el poder y el éxito competitivo, en la mayoría de los casos, lo ha obligado a utilizar a la religión como un instrumento de tortura y persecución. En lugar de unir a la humanidad en un esfuerzo común, se ha convertido en un sistema hermético, custodiado por el odio y el fanatismo. Así pues, cada religión es un bando armado, hundido en el autoengrandecimiento, tratando de atraer a otros hacia sus creencias y evitando las deserciones en su propio campo. A esto se debe que la religión sea condenada como la causa del caos y del conflicto. A pesar de grandes progresos en muchas otras áreas de la vida, actualmente la animosidad religiosa está exacerbaba en muchas partes del mundo.

Debe enfatizarse que la religión no es el origen de esta situación. La lucha entre facciones y el odio fanático se deben al ego incontrolable, al que se le ha dado rienda suelta. La religión lucha por destruir esta perversa tendencia, por lo cual debe ser apoyada y no condenada. Lo que se debe condenar es la actitud estrecha y pervertida de odiar a aquéllos que no están de acuerdo con ustedes, o que tienen diferentes opiniones acerca de la fuerza misteriosa que anima al Universo. Las guerras y los conflictos religiosos producen el fango de la ignorancia y avaricia. Cuando las personas están ciegas a la verdad de que la familia humana es una unidad indivisible, van a tientas en la

oscuridad y le temen a cualquier cosa extraña. Sólo el cultivo del amor puede convencer al hombre de esta verdad: sólo hay una casta, la casta humana, y sólo una religión: la religión del amor. Es una equivocación atribuirle el caos a la religión, ya que ninguna religión apoya la violencia o desdeña el amor. Tampoco es aconsejable dedicarse a campañas de difamación o propagación exagerada de cualquier religión, con el objetivo de atraer adeptos. Si sólo cada uno viviera los ideales propuestos por los fundadores de su religión, sin ser afectado por la codicia o el odio, el mundo sería un lugar más feliz y más pacífico para vivir.

La religión de los hindúes enfatizaba la unidad de toda la creación y declaraba que la diversidad que experimentamos no es real, pero como la conciencia de la fe en el Uno sólo llega a la mente que ha sido purificada al máximo, la religión pronto tuvo que proponer como principio la dualidad, y hasta la multiplicidad, con deidades para cada faceta de la totalidad. Los más extendidos son los credos saivita y vaishnavita, centrados en dos aspectos del Uno: son Shiva y Vishnú, respectivamente. Este proceso de separarse en diferentes puntos de vista ha estado sucediendo en todas las principales religiones. El Islam tiene las sectas chiíta y sunita, el cristianismo tiene católicos y protestantes, pero por profunda que sea la división, ninguna secta niega a Dios ni enaltece la violencia y la falsedad. Los nombres pueden ser diferentes, las facetas consideradas más importantes, también, pero la Providencia todopoderosa es denotada como absoluta y eterna. La terminología puede ser diferente, pero el concepto no lo es. Dios puede ser llamado como Alá, la oración se puede llamar namaz, a los sabios se les puede conocer como kajis, a los intelectuales se les puede aclamar como mullahs, la Biblia puede estar en la forma del sagrado Corán, pero la corriente subterránea de energetizante poder en todos los casos es el amor de todos hacia todos los seres. Sus fundadores siempre tuvieron en mente la unidad de toda la vida y la marcha progresiva del hombre de una simple humanidad a las alturas de la Divinidad.

El primero entre los intérpretes de los Vedas que fundó una escuela de filosofía y estableció el camino de la disciplina espiritual para beneficiarse de esa escuela fue Shankaracharya, oriundo del estado de Kerala. Durante su muy corta vida, estableció sobre los sólidos cimientos de la lógica y la intuición, la verdad de que sólo hay un Dios, y que todo lo demás es una apariencia de la realidad única. Ésta es la filosofía y creencia de la no dualidad o advaita, que concibe a la naturaleza individual y a Dios en armonía perfecta. Los axiomas védicos "Yo soy Uno, que me convierta en muchos", "Dios es inmanente en todos" y "Todo esto está envuelto y penetrado por Dios" son iluminados por el intelecto de Shankaracharya para convertirlos en verdades patentes.

El monismo propuesto por Shankaracharya con base en los textos védicos, les parecía a la mayoría de los individuos una solución

demasiado simple para satisfacer sus necesidades internas. Había en ellos el anhelo de adoración, de dedicarse a un poder superior. No podían captar la verdad de que su realidad interna era el Uno y Único. Sus emociones y actividades tenían que ser sublimadas por las disciplinas de la devoción. Por lo tanto, Ramanujacharya comentó desde un nuevo punto de vista los textos védicos y las escrituras religiosas. Esto hizo que advaita tomara una perspectiva especial. Así que la llamaron visishta (especial) advaita. Se estableció el camino de la devoción para permitirle al hombre unirse con Dios. La meta es la fusión: los ríos lo saben y luchan por alcanzarla. Las aguas del mar son llevadas por el sol hasta el cielo como nubes y éstas las dejan caer como lluvia sobre las tierras para que fluyan de regreso al mar a través de muchas cañadas, arroyos y ríos. El destino final es la unión con la fuente de la cual surgió. El río tiene la pasión del amor arrollador que lo hace descender por las pendientes hasta que llega al Amado, en el cual el amante, el amado y el amor, se unen en un éxtasis luminoso. El Amor es el apego a Dios que no permite que nada interfiera o disminuya su calidad o profundidad. El devoto del Señor ama a Dios por Él mismo y no por cualquier beneficio o bendición incidental. Es espontáneo, sustentador y sublime, como un niño frente al espejo disfruta de sus propias travesuras y gestos.

La entrega total al grado de la aniquilación de su propia individualidad está más allá de la mayoría de los aspirantes. El azúcar no puede ser probada y disfrutada por la misma azúcar; se debe ser una hormiga para poderse deleitar en la dulzura del azúcar. Madhavacharya buscó satisfacer este anhelo del hombre, y declaró que el individuo siempre permanece separado de lo Universal, y que no puede haber unión. En el advaita, un destello de iluminación intelectual revela que sólo el Alma existe, y que todo lo demás es ilusorio. El visishtadvaita (monismo calificado) afirma que el río es una parte integral del mar. Dvaifa señala que el gozo que se deriva de la adoración es suficiente para atraer la colmadora gracia de Dios.

También hubo otros profetas que establecieron caminos hacia la misma meta; anunciaron que el Universo pertenece a Dios y que el hombre no debería desear acumular o apropiarse ninguna porción del tesoro divino. Aconsejaron que el retoño de la devoción debe ser protegido de las plagas de la pereza, la duda y el fanatismo mediante el cultivo del valor y la vigilancia.

Buda estaba tan afectado por el sufrimiento que acompaña la vida del hombre, que investigó el comportamiento de la mente y el intelecto y descubrió las disciplinas para remediarlo. Analizó los caprichos de la mente que llevan al hombre a los remolinos del deseo; investigó también los caminos del raciocinio y descubrió las áreas donde se arraigan los prejuicios; sobre todo predicó la entrega al dharma, a la compasión y al Buda (el Iluminado). El jainismo, la religión que Mahavira convirtió en un movimiento en toda la India, alaba al

heroico conquistador de los sentidos, las emociones y las estratagemas del intelecto. Él hizo un llamado para que todos llevaran a cabo los deberes inherentes a su posición y profesión con fe y entusiasmo firmes. Declaró que todas las cosas y todos los seres son sagrados en sí mismos y sólo son peregrinos en el camino hacia la realización. Cualquier daño que se les cause es una profanación a ese sagrado camino y por eso, tal acción debe ser evitada escrupulosamente.

El zoroastrismo, la religión parsi, fue fundada por Zoroastro, quien deseaba que el hombre tuviera siempre el Fuego de la Sabiduría ardiendo en su conciencia para que los malos pensamientos y tendencias pudieran ser reducidos a cenizas. Ese fuégo tiene que infundir todos los pensamientos, palabras y acciones con la luz de la virtud y el vigor. Debe destruir todo deseo mundano y tornar al hombre puro para entrar en el cielo de la libertad. La adoración, la meditación y los actos de servicio libres de egoísmo; son esenciales para el alborear de la iluminación.

La religión Sai, si se acepta el nombre de religión en su sentido literal de unir al hombre con Dios, es la esencia de todas las creencias y religiones, incluyendo el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. El motivo que yace bajo la formación y propagación de todas estas diferentes creencias es el mismo. Todos los fundadores y predicadores fueron personas llenas de amor y sabiduría. Su propósito y meta eran el mismo. Nadie tenía la intención de dividir, perturbar o destruir. Intentaron hacer el bien, ver lo bueno y ser buenos. Buscaron controlar las pasiones y emociones, educar los impulsos e instintos y canalizar la facultad de la razón por caminos benéficos para el individuo y la sociedad. Sabían que la mente, que es el terreno en donde nacen el deseo y el apego, la ambición y las aspiraciones, tiene que ser purificada y orientada adecuadamente.

Sai considera que la práctica de estas disciplinas es mucho más esencial que la fe ciega en un puñado de teorías filosóficas. Nadie tiene autoridad para aconsejar a otros a menos que ya esté practicando lo que predica. Primero establezcan el reino del amor en su propio hogar. Hagan que la familia se vuelva un centro de convivencia armoniosa, de comprensión amorosa y confianza mutua. El deber sagrado del hombre es estar siempre consciente del Alma que está instalada en todo ser viviente. Esto hará que él tome conciencia del parentesco que tiene con todos. Ésta es la base de la hermandad del hombre y la paternidad de Dios. Desechen el .vicio del egoísmo, el mal de la codicia y el veneno de la envidia. Cuando busquen la alegría en algo fuera de ustedes, recuerden que una alegría mucho más grande yace en espera dentro de su propia conciencia. Cuando tengan miedo de alguien o de algo fuera de ustedes, recuerden que el temor nace, se alimenta y crece en su propia mente y lo pueden vencer negándolo. ¿Cómo puede el temor ser un obstáculo en el camino de un aspirante espiritual? No se puede ocultar en las sombras, no puede molestar a ningún aspirante espiritual

que tenga a Dios en su corazón. La fe en el Dios todopoderoso es la armadura invulnerable que el aspirante espiritual se puede poner, y los hombres en todas las tierras son aspirantes espirituales, ya sea que lo sepan o no. Sean firmes, no flaqueen, persistan, aférrense al ideal sin desesperación. Oren hasta que Dios se apiade; no se desvíen llenos de tristeza si Dios no los colma de gracia cuando lo esperen.

Cuando una religión quiere ampliar su influencia, tiene que recurrir a la calumnia de otras religiones y a la exageración de su propia excelencia. La ostentación y la publicidad se vuelven más importantes que la práctica y la fe. Pero Sai quiere que los devotos de cada religión cultiven la fe en la propia excelencia de su credo y que realicen su validez mediante la práctica intensa. Ésa es la religión Sai, la religión que alimenta y sostiene todas las religiones y que enfatiza su grandeza común. Dedíquense a esta religión, resuelta y alegremente.

Prashanti Nilayam
1 X 76

7. BHAJAN MUNDIAL

OÍR LA GLORIA DEL Señor, cantar uno mismo la gloria, hacer que la mente more en esa gloria, adorar los pies de! Señor, sentir gratitud y alegría ante su gracia, considerarse un instrumento suyo, estar conscientes de que Él es el más constante y cercano compañero de uno, dedicarle a Él todo nuestro ser. Éstos son los ocho pasos en el sendero de la devoción.

"¡Pueblo, escucha! Deléitate en este Kaliyuga de hierro, porque no hay ningún otro que sea tan propicio para la liberación que sólo el recuerdo del Nombre del Señor y la adoración de Él son suficientes para recibir su gracia y liberarse.

."Esto es malo, esto es bueno; ¿pueden hacerse alguna vez esos juicios sobre cualquier cosa en la creación de Dios, cuando todo es una manifestación de su voluntad?"

¡Encarnaciones del Alma pura!: El día 23 del pasado mes de noviembre, personas de todas partes del mundo se reunieron para celebrar el Jubileo de Oro y los dirigentes de los centros estuvieron aquí para asistir a la Segunda Conferencia Mundial y otras actividades que se realizaron. Después expresaron su deseo de que se les asignara una fecha antes de finalizar el Año del Jubileo en la cual pudieran celebrar la feliz ocasión en sus lugares de origen. Para no desilusionarlos, se decidió que en todo el mundo, en todos los centros Sai, se canten bhajans durante 24 horas; comenzando a las 6:30 p.m. el día sábado y que culminen a las 6:30 p.m. de hoy. Más de 700 centros en 42 países

alrededor del mundo, han aceptado entusiastamente esta agradable tarea.

Esto ha sido llamado un akanda bhajan, es decir bhajans cantados, sin interrupción. Pero, ¿es realmente un akanda bhajan? Se inicia a las 6:3(1 Ce la tarde de un día, y termina a la misma hora del día siguiente. ¿Podemos llamar a esto un bhajan (canto devocional) ininterrumpido? ¿Qué es un período de 24 horas cuando consideramos la vastedad del Universo y la eternidad del tiempo? Es sólo un pestañeo, una parte diminuta de la vida del hombre sobre la Tierra. Al dedicarse a la recitación del Nombre de Dios durante un solo día, ustedes proclaman haber recitado bhajans sin interrupción. Akanda bhajan debe ser tan continuo como la misma respiración, para que merezca ese nombre.

Ustedes deben investigar el verdadero significado del sankirtan en el que están participando. Kirtan es "cantar en voz alta la gloria de Dios". Sankirtan es el canto que se origina en el corazón, no en los labios o en la lengua. Es expresar la alegre emoción que brota del pecho cuando se recuerda la gloria de Dios. Es la manifestación espontánea del éxtasis interno. No se presta ninguna atención a la burla o a la alabanza de los demás. No busca la admiración o apreciación de los que escuchan. Se canta por la alegría, por la satisfacción y por el propio placer de uno mismo. Sólo el kirtan de este tipo superior merece el nombre de sankirtan.

Cantar este anhelo interno de Dios, disfrutar de la experiencia de adorarlo, nos ayuda a purificar el ambiente. En la actualidad, el hombre está obligado a respirar el aire contaminado por sonidos que denotan violencia, odio, crueldad y perversidad. Debido a esto, rápidamente está perdiendo los grandes logros que le esperan. Las vibraciones de los namasankirtans pueden limpiar y purificar el ambiente, calmarlo y ennoblecerlo. Este programa de sankirtan mundial fue diseñado para este noble propósito.

Ningún hombre puede escapar de la influencia de la contaminación del aire que respira. Los sonidos que emitimos, con buenas o malas intenciones, se esparcen a través del aire en nuestro alrededor. Ésta es nuestra diaria experiencia. Los sonidos que transmiten las estaciones de radio cruzan por la atmósfera y llegan a nuestros hogares cuando las sintonizamos. Las vibraciones viajan grandes distancias y afectan la naturaleza de los que las reciben. La atmósfera afecta la comida que el hombre consume, la contaminación de la atmósfera es absorbida por las plantas, las plantas suministran los granos, los granos son la base de la comida y la comida forma el carácter y el comportamiento de la persona. Cuando el ambiente está limpio y libre de malas vibraciones, la comida también es pura y la persona desarrolla una tendencia a ser amorosa y sencilla. Para lograr esa atmósfera, esta práctica espiritual (sadhana) ha sido establecida en todo el mundo.

Cuando el hombre cae en un pozo, ¿de qué sirve que controle su voz y sus emociones y que susurre calladamente: "He caído en este pozo, he caído en este pozo. Estoy en un gran peligro. ¡Por favor, sálvenme!"? Nadie podrá oírlo o salvarlo. Debe gritar con toda su fuerza, con toda la angustia que está experimentando y con un deseo muy grande de ser salvado: "¡He caído en el pozo! ¡Sálvenme! ¡Que alguien me salve!" Sólo entonces puede tener la esperanza de recibir ayuda.

De igual manera, cuando se encuentran atrapados en los torbellinos de este mundo, cuando han caído en el pozo profundo de la aflicción mundana, griten con todas sus fuerzas, con todo su corazón, para que Dios los salve. De nada sirve murmurar débilmente y con poco entusiasmo: "Sálvenme, sálvenme; me estoy hundiendo en este mar de la vida". Es cuando la oración sale gritando a través del corazón, que la ayuda se asegura.

El sankirtan o bhajan puede ser de cuatro tipos: guna sankirfan, lila sankirtan, bhava sankirtan y narra sankirtan. Guna quiere decir "atributos" de Dios. Así que guna sankirtan es la adoración, en el canto, de los muchos atributos de Dios: omnipresencia, omnisciencia, compasión, majestad, etcétera. Lila significa juego o diversión, por lo que lila sankirtan significa la adoración mediante el canto de las diferentes expresiones de estos atributos, patentizados por los relatos de los sabios y los profetas de todas las religiones. Bhava significa la actitud de la mente, su aptitud. Así que bhava sankirfan significa la adoración de Dios en el canto, descrito bajo varios aspectos. Algunos prefieren adorarlo como Santham, el dador de ecuanimidad, otros como Sakhya, amigo, guía y guardián, otros más como Vatsalya, el niño que uno ama y cuida, otros como Madhura, el amante a quien uno adora con amor soberano. Nama significa el nombre de Dios, así que narra sankirtan significa la adoración de Dios, llamándolo mediante varios nombres, cada uno de los cuales describe su gloria, sus logros, su relación con el individuo.

Los nombres son muchos, infinitos; en todos los idiomas. Tenemos muchos grupos que se dedican a cantar los 1008 nombres de las diferentes deidades. Porque Dios, como lo declaran los Vedas, tiene "mil cabezas, mil ojos y mil pies". Los devotos lo pueden adorar y obtener bienaventuranza mediante esa adotaci6n, llenando cada nombre con el sentido y la significación que lleva.

Cualquiera que sea el medio para adorar a Dios, el sendero de la devoción es el más fácil y efectivo, porque es un sadhana del corazón, y da como resultado amor y servicio para todos, como compañeros peregrinos en camino hacia la misma meta divina.

Algunas personas cuestionan la conveniencia de llamar a Dios con esa multiplicidad de nombres. Mas cada nombre indica sólo un aspecto de la Divinidad. Denota sólo una parte de la personalidad suprema. El ojo, la nariz, la boca, la mano o el dedo pueden señalarse

por diferentes palabras, pero todos pertenecen al mismo individuo. De igual manera, uno debe recordar que cada nombre es sólo una faceta, una parte, un rayo, del Supremo. El sadhana consiste en reconocer y volverse consciente del Uno que sustenta y sostiene a muchos. Ésa es la joya de la sabiduría que uno debe ganar y atesorar.

Sin embargo, hay un ladrón que está al acecho en la conciencia del hombre, para robarle su piedra preciosa. Se llama deseo. Cuando hemos obtenido lo que deseamos, aparece la codicia, el cómplice del ladrón, que nos incita a desear unos objetos más. Cuando no se obtiene lo que se desea, aparece otro cómplice, la ira, y nos incita a odiar y a hacer daño a aquéllos que suponemos nos impidieron la ganancia.

Claro está, ustedes no pueden eliminar en un santiamén todos los deseos o kama de la mente, pero pueden alimentar el único deseo que prescriben los Vedas. Los Vedas establecen cuatro metas para el hombre: dharma (rectitud), arta (riqueza), kama (deseo) y moksha (liberación). Como la primera y la última son difíciles de lograr sin desapego y sin la privación de los placeres sensuales, el hombre ha renunciado a ellas por impracticables, y en todas las tierras y climas está luchando con las dos del medio, la riqueza y el deseo. Todo el temor y la aflicción de la vida se deben a este funesto error. Lo que se debe hacer es tomar las cuatro metas como dos pares inseparables, dharma arta y kama moksha, lo que quiere decir: obtengan riqueza mediante la rectitud y utilicen la riqueza para la promoción de la rectitud; que la liberación sea su único deseo.

Liberación significa deshacerse de la esclavitud. Muchas personas renuncian a su hogar, a su esposa e hijos, a sus propiedades y posesiones y escapan a los Himalayas o a los retiros en los bosques y se enorgullecen de su "renunciación". Pero este acto de escapar no puede ser venerado por ese nombre y no otorga liberación, pues la mente seguirá atada. El vínculo fundamental del que hay que deshacerse es el de la ignorancia. La muerte es más dulce que la esclavitud que puede imponer la ignorancia sobre el hombre: Desháganse de la ignorancia: ustedes quedarán libres, liberados de todas las cadenas en ese preciso momento. La meta de todas las disciplinas espirituales es esta liberación. El nama sankírfan también les ayuda a deshacerse de esta ignorancia básica.

Aquéllos que sólo confían en la razón o en las leyes limitadas de la ciencia, argumentan que la repetición del Nombre, que después de todo es sonido, no puede limpiar o corregir la mente del hombre. Pero el Nombre no es solamente sonido. Ustedes están ahí sentados tranquilamente, escuchando, pero si alguien simplemente dice "escorpión", ustedes se asustan. O cuando alguien dice "jugo de naranja", se les comienza a hacer agua la boca. Pueden estar sentados ante un plato colmado de manjares, pero si alguien dice algo que indica

suciedad o mal gusto, es probable que rechacen la comida. El simple sonido crea una reacción.

Cierto funcionario estaba inspeccionando el trabajo de un maestro en una escuela. Tenía un franco desprecio por la simple charla, así que le preguntó al maestro: "¿Cómo puede transformar la naturaleza de estos niños mediante las palabras que pronuncia? Enséñeles con hechos; actúe, no hable". El maestro protestó y argumentó que las palabras tienen un efecto profundo sobre la mente. La discusión continuó por algún rato. Finalmente, el maestro decidió usar un plan para convencer al funcionario de su punto de vista. Le dijo a uno de los muchachos de su clase: "Oye, sujeta al inspector por el cuello y sácalo de la clase". Al oír esas palabras, el funcionario se enfadó y comenzó a injuriar al maestro. De inmediato, éste aclaró: "Señor, yo sólo pronuncié sonidos formados en unas pocas palabras. Nadie le empujó, le pegó o lo tocó. Todo fue un simple sonido, pero vea cómo lo ha enfadado. Las palabras, señor, sí ayudan en la modificación del carácter y en la formación de la naturaleza; ellas tienen un gran poder".

Si las palabras que se refieren a las situaciones mundanas tienen tal efecto transformador sobre la mente del hombre, las palabras que transmiten significados espirituales y elevados seguramente ayudarán a limpiar y corregir la mente del mismo. Cuando impregnamos el aire con dureza, nos volvemos de naturaleza dura; cuando impregnamos la atmósfera con odio, nosotros también tenemos forzosamente que respirar el aire y somos odiados a cambio. Cuando saturamos el aire con sonidos de reverencia, humildad, amor, valentía, confianza en uno mismo y tolerancia, nosotros somos los beneficiarios de esas cualidades. El corazón es la película y la mente es la lente; dirijan la lente hacia el mundo y sobre el corazón se imprimirán imágenes mundanas. Diríjanlo hacia Dios y captará fotos de la Divinidad.

Por lo tanto siempre hagan el bien, vean lo bueno, recuerden lo bueno y sean buenos. No intenten descubrir o discutir el mal en los demás, porque el intento empañará sus propias mentes. Cuando están envueltos en la búsqueda de las fallas y defectos de los demás, están preparando el terreno para desarrollar esas fallas y esos defectos en ustedes mismos. Piensen en lo bueno de los demás, y resultará provechoso para ustedes. Entonces su bondad, que está latente, brotará y florecerá.

Por ejemplo, cuando ustedes oran: "Swami, aparece esta noche en mis sueños. Dame darshan en el sueño", hay una probabilidad de que tengan la suerte de visualizar a Swami en su sueño. Pero si oran volviendo su atención a cosas malas: "Swami, no permitas que un cerdo o un burro aparezca en mi sueño esta noche", es muy probable que estos animales se presenten en el sueño. ¿Por qué prestar atención indebida a cosas que no necesitan y de las cuales no se benefician?

Cada pensamiento deja una impresión sobre la mente, así que siempre estén alertas para evitar el contacto con lo malo. Las ideas que se oponen a las tendencias espirituales, que limitan el amor, que provocan ira o codicia, que causan repugnancia, tienen que ser excluidas; para el aspirante espiritual, ésta es una disciplina esencial: él debe sublimar esos pensamientos antes de que causen un impacto sobre la mente, y debe concentrarse en la fuente misma del proceso del pensamiento. Esto se puede lograr mediante la práctica de la ecuanimidad o equilibrio. Esta actitud es la marca del sabio y se llama el poder de la sabiduría. Por supuesto, ésta no se adquiere fácilmente. El camino de la devoción y la dedicación, es el más fácil para la mayoría. Es alcanzable mediante el amor, porque el amor los lleva rápidamente a la meta.

En una ocasión, Namadeva (famoso por su dominio del camino de la devoción mediante la recitación constante del Nombre) y Jñanadeva (reconocido por su dominio del camino de la sabiduría), se adentraron en una espesa selva. Tenían mucha sed y no encontraban agua en ninguna parte a pesar de la constante búsqueda. Por fin encontraron un pozo con agua hasta lo más profundo, mas no tenían la forma de bajar por las rectas paredes. Pero Jñanadeva usó su poder y se transformó en pájaro. El pájaro voló hacia abajo y bebió hasta saciarse, para salir nuevamente y volver a ser Jñanadeva. Namadeva confió en el poder del Nombre. Se sentó a la orilla del pozo y llamó: "¡Narayana!", con gran aflicción. Dios respondió a su plegaria. El agua subió hasta el bordo del pozo y la pudo tomar con sus manos para calmar su sed. Él no tuvo la necesidad de desencarnarse y volverse a encarnar para la satisfacción de una sed física. Cuando se invoca a Dios mediante una oración que emana del corazón, aunque sólo sea una vez, Él responde inmediatamente. Pero ahora, el llamado sólo emana de los labios y no tiene el tono de sinceridad y fe. De los labios, tiene que desenrollarse hacia atrás sobre la lengua; de la lengua, debe penetrar profundamente a la garganta; de la garganta debe ir hacia abajo para penetrar en el corazón. Sólo el sadhana constante puede obtener el éxito en esta empresa. Deben volverse como niños sin ningunas inhibiciones o estratagemas. La madre puede estar atendiendo a sus tareas diarias en el primer piso de la casa, dejando al niño en su cuna en el piso de abajo. Pero cuando el niño emite un fuerte gemido, ya sea de miedo o por hambre, ella acude rápidamente a levantar al niño, a acariciarlo, alimentarlo y consolarlo en su regazo. Ella no se va a mantener alejada porque el gemido no sea musical o melodioso.

De igual manera, la madre del Universo no toma en consideración la cantidad de yoga que hayan practicado ni calcula el número de vueltas que le han dado al rosario ni el tiempo que se han tomado para las diversas prácticas espirituales. Se le puede conmover y obtener su gracia mediante la aflicción genuina que emane del corazón. Al hombre cada vez le es más difícil recurrir a la fuente suprema del

poder y la gracia con esta autenticidad. Su vida se ha vuelto patéticamente artificial.

La celestial vaca colmadora de deseos, Kamadhenu, puede ser atraída y atada a un poste mediante una cuerda. Dios también puede ser atraído hacia ustedes mediante la cuerda (el nombre), y ser atado al poste (la lengua). Entonces su nombre estará presente por siempre sobre la lengua, otorgando la dulzura de su majestad. El nombre tiene que ser cantado para su propio deleite, para apagar su propia sed, para saciar la propia hambre. Nadie come para saciar el hambre de otra persona; ni toma medicinas para aliviar la enfermedad de otro, así que no se preocupen por lo que otros sienten acerca de su meditación o bhajan. No busquen la aprobación, el aprecio o la admiración de los demás ni se abstengan de la meditación o los cantos devocionales porque a los demás no les guste. Tengan confianza en ustedes mismos. Vean a través de sus propios ojos, oigan a través de sus propios oídos. Actualmente, la mayoría de las personas creen en sus oídos y niegan a sus ojos, o usan los ojos y hasta los oídos y el cerebro de los demás, y de esa manera caen en el error y el temor.

Consideren esto: aquí cantan bhajans dos veces al día, y toman comida ¡cuatro veces al día! Se practican los ejercicios físicos para fortalecer y acondicionar el cuerpo. Dhanya son los granos alimenticios cultivados, almacenados y usados para fortalecer el cuerpo. Dhyana (meditación) también es necesaria para fortalecer la mente, de manera que cuando esté débil no ceda ante el virus de la lujuria, la codicia, la ira, el odio, el orgullo, etcétera. Si un hombre tiene un físico fuerte pero su mente es débil, es un caso para el manicomio. La comida debe ser para los dos: para el cuerpo y la cabeza, y estos dos deben estar dedicados a la realización de Dios, la verdad que está detrás y más allá de todas las verdades.

La búsqueda de buena compañía y dedicar todo el tiempo disponible a esa camaradería que se llama satsanga, será de gran ayuda para el aspirante. Ustedes son moldeados por las amistades que tienen: un pedazo de hierro se oxida si busca la compañía de la tierra. Brilla, se suaviza y adquiere formas útiles si disfruta de la compañía del fuego. El polvo puede volar si elige tener como amigo al viento; termina como cieno en un hoyo si prefiere al agua. No tiene ni alas ni pies, sin embargo puede volar o caminar, subir o bajar, de acuerdo con los amigos que elige.

Conociendo esta verdad, Kabir, el gran poeta místico, cantaba: "Me postro ante lo malo. Me postro ante lo bueno". Cuando le preguntaron porqué se inclinaba ante lo malo al igual que ante lo bueno contestó: "Me inclino ante lo malo para que me deje solo; y hago lo mismo ante lo bueno para que siempre permanezca cerca de mi .

Tenemos un carbón ardiendo, y a cierta distancia, está uno apagado. Cuando se acercan y se ponen en contacto el calor se extiende hacia el carbón frío, y lógicamente la parte que está en contacto con el

carbón encendido se calienta y se pone roja. Si agitan con fuerza un abanico sobre el área de contacto, pronto todo el pedazo de carbón se vuelve una brasa encendida. Acercarse no es suficiente para obtener la realización; uno tiene que hacerlo mediante las prácticas espirituales. Tal es el secreto de estas prácticas o disciplinas por medio de las cuales el ser humano se vuelve divino. Los Vedas dicen que el que conoce a Brahman, se vuelve Brahman, el carbón conoció al fuego y se volvió fuego. Sadhana es el cultivo de prema (amor). Llénense de amor, saboreen el efecto vigorizador que el amor otorga. El hombre es el amor encarnado: está sediento de amor y encuentra verdadera alegría en amar y en recibir amor desinteresado. Ustedes han olvidado su verdadera naturaleza, que es el amor, y por eso destilan sufrimiento, odio y celos. Nunca estén malhumorados o melancólicos. Que todos los vean rebosantes de amor, luz y alegría. No abriguen pasiones o prejuicios, ira o ansiedad. Adopten la práctica espiritual de recitar el Nombre del Señor y el sendero será más suave.

Este programa de bhajans durante todo un día, que se ha establecido a nivel mundial, ha extendido el mensaje de amor a través de los nombres de la encarnación del amor universal. Ha saturado la atmósfera con pensamientos de Dios y de la paz y alegría que Él derrama. El bhajan que ustedes han entonado aquí ha afectado no sólo esta área y su ambiente, sino que transmutará toda la atmósfera. Continúen con esa actitud de devoción y humildad, de servicio y tolerancia, y la atmósfera no estará contaminada por el odio. No contaminen el aire con voces de amargura, difamación, insulto o calumnia. Manténganse callados cuando se sientan inclinados a expresar esas ideas; eso en sí es un servicio a ustedes y a los demás.

La vida es una canción, cántenla. Eso es lo que Krishna enseñó a través de su vida. Arjuna oyó esa canción en el campo de batalla, donde las tensiones estaban en su punto más elevado y cuando el destino de millones iba a ser decidido por la espada. Krishna cantó el Gita para que Arjuna lo escuchara. Gita significa "canción", y cantó porque él era la bienaventuranza, dondequiera que estuviera, en Gokula, en las riberas del Yamuna o en Kurukshetra, entre los ejércitos combatientes.

Ustedes también deben pasar sus días cantando. Hagan que toda su vida sea un bhajan. Crean que Dios está en todas partes y en todo momento y obtengan fortaleza, consuelo y alegría cantando su gloria ante su presencia. Que la melodía y la armonía surjan de sus corazones y que todos se deleiten en el amor que expresan a través de esa canción.

Prashanti Nilayam
14 XI 76

8. SEÑALES Y MILAGROS

EL CONFLICTO ENTRE las personas que aceptan a Dios y las que lo niegan, entre quienes declaran que a Dios se le encuentra en este o en aquel lugar y quienes afirman que no se le puede encontrar en ninguna parte, nunca termina; ha existido a lo largo de toda la historia. Al considerar esta situación, uno tiene que recordar que es innecesario despertar a una persona que ya está despierta y que es más fácil despertar a una que esté durmiendo; no podemos despertar, por mucho que tratemos, a una persona que no desea que la despierten. A aquéllos que no saben se les puede enseñar, mediante simples ilustraciones, lo que no saben. Pero para los que tienen conocimiento a medias y se sienten orgullosos de ese conocimiento, cualquier educación adicional estará fuera de su alcance.

Los ojos ven una imagen extensa del espacio, pero no pueden ver la cara a la que pertenecen. Son instrumentos importantes del cuerpo, pero no pueden ver todo el cuerpo. Cuando quieren ver su cara y su espalda, tienen que poner un espejo enfrente y otro detrás, entonces, a través del espejo de enfrente también pueden ver el reflejo de su espalda. De igual manera, cuando desean conocer su realidad (la cara) y su futuro (la Espalda), tienen que ajustar el espejo de la confianza en ústedes mismos (confianza en que son el Ser) enfrente, y el espejo de la gracia divina detrás. Sin estos dos, es pura fantasía afirmar que conocen su verdad o su destino.

Para denotar la Divinidad se utilizan diferentes palabras comunes en los limitados vocabularios humanos. A los fenómenos que revelan a la Divinidad los llaman milagros, magia, maravillas, etcétera. Por supuesto, el hombre no puede abarcar con su mente más de lo que puede captar. No puede expresar con palabras lo inefable. Sólo los que se han sumergido profundamente y han establecido contacto con el principio subyacente del amor, pueden formarse una imagen de la Divinidad con algo de claridad. La Divinidad que soy yo no ha sido adquirida o ganada ni ha sido añadida ni se ha revelado después del transcurso de algunos años a la mitad de esta vida.

La Divinidad tiene que revelarse a través de estas manifestaciones, formadas y modificadas durante largas eras por la naturaleza del tiempo, la región y el ambiente cultural. A las señales y maravillas que yo manifiesto se les aplican nombres que no expresan el propósito o el efecto. Se les puede llamar chamatkara, que lleva a la purificación, lo que a su vez impulsa a uno hacia el servicio hecho a Dios, trayendo como resultado el conocimiento de sí mismo, la visualización del Señor. Chamatkara es cualquier acto que atrae en virtud de su carácter inexplicable. Este aspecto de la atracción es inherente en el avatar. El mismo nombre, Rama, significa Aquel que complace o causa deleite. Krishna significa El que atrae, que arrastra hacia sí mismo. Este atributo de atracción es una característica de la Divinidad.

¿Por qué atrae la Divinidad? ¿Es para engañar o distraer? No. Es para transformar, reconstruir, reformar, o un proceso llamado purificación. ¿Cuál es el propósito de la reconstrucción? Hacer a la persona útil para la sociedad, destruir su ego y afirmar en él la unidad de todos los seres en Dios. La persona que ha sido sometida al proceso de purificación se vuelve un humilde sirviente de los que necesitan ayuda. Ésta es la etapa del servicio a Dios. El servicio de esta índole, llevado a cabo con reverencia y desinterés, prepara al hombre a conocer la unidad que permea la diversidad. La última etapa es el conocimiento de sí mismo. Los Vedas proclaman que la inmortalidad (la etapa en la que uno se funde en la entidad universal que no tiene nacimiento ni muerte) es factible sólo a través de la renuncia y el desapego, y no a través de los rituales, la descendencia ola riqueza. Cuando uno renuncia a los deseos egoístas, el amor se expande hacia las regiones más lejanas del Universo, hasta que se vuelve consciente del amor cósmico que alimenta los cuatro procesos mencionados anteriormente. Es importante que ustedes conozcan, como yo conozco, este impulso esencial en todos.

Consideremos los actos que atraen y causan asombro, chamafkara. Ustedes ven una flor. Sólo anhelan tenerla en su mano cuando su color o fragancia es atractivo. Entran en el mercado y ven pilas de frutas. Si las frutas no son atractivas, no tienen el impulso de comerlas y beneficiarse de ellas; la atracción es la naturaleza misma de la Divinidad.

Una vez que la persona es atraída, comienza el proceso de purificación. Sin esto, el hombre permanece inactivo y débil. No tiene dignidad a personalidad. Mediante una hábil manipulación y reconstrucción se transforma un trozo inútil de acero en un reloj que vale miles de rupias; éste es el resultado de la purificación, que convirtió el acero en una herramienta útil para indicar el tiempo. Así, el hombre también puede ser transformado en un miembro noble, eficaz, feliz y disciplinado de la sociedad, mediante la implantación de buenos pensamientos, sentimientos, acciones y emociones. Las personas

transformadas así, se comprometerán espontáneamente en la tarea de promover el bienestar humano. Serán promotores de los ideales de la hermandad del hombre y la paternidad de Dios.

Actualmente, personas que no tienen ninguna experiencia o conocimiento de la ciencia espiritual y ninguna idea acerca de la Divinidad, hacen declaraciones erróneas sobre esos temas. El ojo sólo puede ver, la lengua sólo puede hablar y el oído sólo puede oír. Cada uno tiene que aceptar y estar consciente de sus limitaciones. La Divinidad sólo puede captarse a través del amor, la fe y la práctica espiritual, saturados con el amor universal. La razón es un instrumento demasiado débil para medirla, la negación de la Divinidad no la puede invalidar, la lógica no la puede revelar. Todas las críticas que ahora se están haciendo sobre la Divinidad provienen de los ateos que son oportunistas, así que su deber es preservar su ecuanimidad. Sean fieles a ustedes mismos y no vacilen. A mí no me afectan ni el elogio ni la culpa. Mi amor y compasión lo envuelven todo; mi gracia puede ser compartida por todos. Estoy haciendo esta declaración para que ustedes puedan afrontar todo eso con valor. Mientras más caven, mayor será la burla, mientras más grande sea el montículo de tierra extraída, más elevado será el elogio. Las personas con una enfermedad en la nariz no pueden apreciar la fragancia de una flor. Aquéllos que no pueden apreciar o reconocer la Divinidad están sufriendo de una enfermedad que les impide hacerlo.

Prashanti Nilayam
23 XI 76

9. BIENAVENTURANZA ININTERRUMPIDA

EL DÍA DE HOY USTEDES han resuelto empaparse de la bienaventuranza divina recitando a coro y con música la gloria de Dios durante 24 horas ininterrumpidas. Ustedes llaman a esto Akhanda Bhajan (cantos devocionales ininterrumpidos), aunque terminará después de ese período. A pesar de todo, la idea es buena y el programa producirá buenos resultados, porque en esta era llena de temor y ansiedad, el recordar a Dios y repetir su nombre es el único medio de

liberación que es accesible a todos. La gente se esfuerza durante años en mantener a su familia y criar a sus hijos, y aunque no tengan tanto éxito como esperan o desean, siguen esforzándose. Pero en el esfuerzo de obtener la gracia de Dios, no muestran un interés igual. Se sienten abatidos cuando no ven señales de gracia después de cortos arranques de sadhana.

Bhajan es más importante que bhojan. La oración es más deseable que anhelar comidas. Los pájaros, las bestias y los gusanos, todos se alimentan y se mantienen en buen estado. El hombre es la cima de la creación, el monarca de todos los seres, y si también él busca sólo comida y abrigo como lo hacen las especies inferiores, realmente es triste. Desde el momento de despertar hasta el momento de volver a dormir, el hombre está enredado en interminables ocupaciones, incesante alboroto, inacabables enredos e ilimitada ansiedad. ¿Y qué es lo que obtiene de eso? Más confusión, más agitación mental.

¿Es éste el único objetivo de la existencia humana? No. No puede ser. Tiene la meta más noble de la iluminación de sí mismo, de encenderla lámpara del amor dentro de él y de compartir la luz de esa lámpara con todos los que están a su alrededor. El deseo y la ira son los enemigos que no le permiten mantener esa llama ardiendo brillantemente.

El canto de bhajans es un buen proceso disciplinario mediante el cual se puede mantener alejados a estos dos. El deseo es la búsqueda vehemente por el placer físico, por el poder, por la fama, por la riqueza y por la erudición. La ira es el resultado del deseo vehemente frustrado. Si anhelan la paz mental, deben dedicarse al sadhana que les da paz. Si en vez de eso, todavía se involucran en los viejos hábitos, ¿cómo puede ser suya la paz? Ustedes están en el parque, allá, a lo lejos, y desean llegar a Whitefield, pero abordan un autobús que va en dirección opuesta y los lleva a Hoskote. ¿Esa acción es la de un hombre inteligente? Ustedes eligen el camino equivocado y se quejan de que están perdidos. La sal y el alcanfor se parecen, pero ustedes deben usar su inteligencia para distinguirlos. El latón hace más ruido que el oro, pero no se deben dejar engañar por eso y escoger latón en vez de oro.

Si los hombres hacen más ruido y engañan a la gente para que crea que ellos son sabios, son como latón. No los confundan con el oro. Atribúyanles valor a los corazones puros, las palabras dulces y las acciones dedicadas y nunca se permitan palabras que hieran a los demás. Cuando intentan dañar a otros, el mal se vuelve sobre ustedes. El pesar que sufren es sólo un eco del pesar que infligen en el corazón de otro, así que cuando le hayan hecho daño a otro, pídanle perdón; arrepiéntanse y resuelvan no volverlo a hacer nunca más. A través de una plegaria, se pueden pulverizar y destruir montañas de maldad. De ahora en adelante decidan que sus palabras sean suaves y dulces, sus

actos beneficiosos para los demás y que sus pensamientos siempre se dirijan a servir a los demás, que son más débiles y menos prósperos.

En ésta y en otras aldeas, existen muchas personas que son o muy ancianas o muy débiles, o con algún defecto físico, lisiados, sordos, ciegos, afectados de polio, paralíticos, para quienes es difícil ganar un salario para subsistir. Algunos de ellos también tienen familias que cuidar. Lo que pueden conseguir es insuficiente en estos días en los cuales los precios se están elevando. Me propongo ayudar a esas personas de las aldeas vecinas a Brindavan dándoles ciertas facilidades y financiamiento, para comenzar con algunas oportunidades de empleo en sastrería, carpintería, pintura, costura, tejido y otras industrias propias para comunidades como ésas. Ellos pueden recitar los nombres de Dios y cantar bhajans incluso cuando estén desempeñando estos oficios, de manera que puedan obtener las dos cosas, paz para la mente y comida para el cuerpo. Como decía el canto de Vemana, tendrán "el arte de ganar dinero para ser felices aquí, y el arte de ganarse la gracia para ser felices allá".

También los otros aldeanos que trabajan arduamente en los campos durante el día, se pueden reunir después de la cena, en el patio de este templo de Venugopalaswami e inundarse de la alegría y la paz que otorga el bhajan. Los que cantan bhajans obtienen lo que se puede llamar "promoción doble", porque obtienen y distribuyen alegría. Actualmente la vida está llena de tristeza y también de temor y desesperación. La única vez en que ustedes pueden olvidar estos pensamientos y fortalecerse para hacerles frente a los tiempos difíciles es cuando se ponen en contacto con la fuente de toda fortaleza: Dios. Ustedes no pueden obtener esa paz y esa alegría cuando están abatidos por la carga de la vida cotidiana. Durante todo el día llevan una carga muy grande de preocupación; durante una hora todas las noches háganla a un lado y pasen ese tiempo con Dios, quien puede fortalecer sus espaldas y aligerar la carga. Ustedes saborearán el bhajan a medida que lo conviertan en un hábito diario, como comer y dormir. Ustedes comen dos veces al día para nutrir el cuerpo; ¿no deberían cantar bhajans por lo menos una vez al día para sustentar la mente?

Bhajan ha sido parte de nuestra cultura, parte de la tradición de la Sabiduría Eterna, pero sólo ha sobrevivido en algunas poblaciones, aunque muy a la ligera. Ha desaparecido de las ciudades, donde las personas tienen formas más "emocionantes" de utilizar el tiempo y de recuperar el ánimo. Pero este programa colectivo de bhajan debe ser fomentado, desarrollado y transplantado después en todos los pueblos. Me alegra ver que los jóvenes de esta comunidad y de las comunidades cercanas, especialmente los que asisten a la Universidad Sri Sathya Sai, estén demostrando un gran interés en estos bhajans. Ésta es en verdad una señal prometedora para el futuro de este país y su cultura. Están limpiando sus propias mentes y ayudando a limpiar el ambiente de estas comunidades. Aun el aire sobre éstas está contaminado por las

canciones de películas vulgares, por las conversaciones degradantes y repugnantes. El Akhanda bhajan lo purificará mediante vibraciones divinas, y aquéllos que respiren el aire puro serán más saludables y ,más justos en su comportamiento.

El estudiante que pronunció el discurso dándome la bienvenida, terminó pidiéndome que viniera una vez más a este lugar en otra futura ocasión. Estoy listo para venir a su pueblo tan frecuentemente como lo deseen, porque encuentro que sólo en los pueblos está prosperando la calidad humana del hombre. En las ciudades, la gente la ha perdido. Como ustedes saben, Sri Krishna nació en un pueblo donde más tarde pastoreó ganado. Su hermano siempre llevaba un arado sobre su hombro y se enorgullecía de eso. La restauración de la rectitud tiene que comenzar desde el pueblo, donde todavía se le encuentra, aunque debilitada. Por lo tanto, ustedes tienen que vivir en el sendero del dharma y considerarlo la meta misma de todas sus actividades. Manténganse unidos en esa aventura y aliéntense unos a otros mientras van por ese camino. Entonces, el éxito está asegurado.

Sigehalli
4 XII 76

10. JESÚS

EL HOMBRE ES como una semilla. La semilla germina, se convierte en brote, crece hasta llegar a ser un árbol y cumple con su destino ofreciendo flores y frutos al mundo. Asimismo, el hombre crece desde la niñez a través de la adolescencia, hasta la juventud y la edad mediana, y cuando ha crecido completamente, tiene que justificarse ofreciendo al mundo las flores y los frutos de buenos pensamientos y acciones, adquiriendo él mismo la plenitud de la sabiduría. Un pájaro necesita de dos alas; una carreta debe tener dos ruedas. Sin éstos, están realmente impedidos. El hombre también debe tener dos tipos de conocimiento: uno que sirva de base para vivir y el otro que sea el objetivo por el cual vivir. El primero lo ayuda a ganarse la vida y el segundo lo premia por haber vivido. Uno son los medios para vivir, otro, el objetivo del vivir. El primero nos permite reunir las riquezas materiales que hacen nuestra vida cómoda y segura; el segundo contesta las preguntas que nos obsesionan y nos presionan: de dónde hemos venido, hacia dónde vamos, cómo se originó el Universo, etcétera. Ninguna religión se interesa en el primer tipo de conocimiento, todas están interesadas en acentuar solamente el

segundo tipo. Cada uno de ustedes le tiene que prestar atención a este segundo tipo más que al primero, porque también tiene un efecto benéfico sobre el primero.

En todas las tierras y comunidades, el hombre ha establecido ciertas normas y reglamentos para asegurar el funcionamiento ordenado y uniforme de sus actividades cotidianas dirigidas al proceso de vivir. Como se han vuelto parte del código de conducta, también se les describe como "disciplina". También pueden ser incluidas en los principios básicos del dharma (la rectitud). El dharma promueve la paz y la felicidad, el contento y la alegría. En toda comunidad han aparecido de vez en cuando grandes personalidades que elaboraron y reformaron los códigos y los adaptaron a las necesidades del momento.

Hoy en día, no debemos luchar por una nueva religión, una nueva sociedad o un nuevo código de moralidad; ya existen en cada país y raza. También se tienen ya los planes básicos para el cultivo del espíritu establecidos en la mayoría de las religiones. Lo que necesitamos son personas que hayan alcanzado pureza en todos los niveles de conciencia. El hombre puede alcanzar la perfecta bienaventuranza cuando su corazón esté libre de envidia, egoísmo, codicia y otros rasgos malignos. Se necesitan personas que puedan reconocer y apreciar el parentesco e identidad entre los hombres, así como también entre las sociedades. Tienen que moverse más allá de los linderos del limitado "yo", para liberarse de la red de los sentidos. Tienen que saltar las murallas del fuerte llamado cuerpo y entrar con entusiasmo en el amplio mundo que está más allá. Desde el estrecho punto de vista de la necesidad individual, el hombre debe arribar a la amplia visión de lo universal. Cuando una gota de agua cae en el océano, pierde su estrecha individualidad, su nombre y forma, y asume la forma, nombre y sabor del océano mismo. Si busca vivir separadamente como una gota, pronto se evaporará y dejará de existir. Cada uno debe volverse consciente de que es parte de la verdad única que abarca todo en el Universo. Es censurable aferrarse durante toda una vida a los estrechos y bajos senderos del egoísmo, la envidia y la codicia. Engrandezcan su corazón y purifiquen su mente. Sólo entonces pueden establecerse la paz y la prosperidad en la tierra.

Hoy es un día sagrado, el día en que nació Jesús. Él se anunció como el mensajero de Dios. En realidad, todos los humanos nacen como mensajeros de Dios, su poder y su gloria. Nadie ha encarnado simplemente para comer y para satisfacer sus sentidos. La vida humana es mucho más valiosa que eso. Es por eso que la capacidad de apreciar la belleza, la verdad y la bondad sólo ha sido otorgada al hombre.

Para adquirir la conciencia de la Divinidad no es necesario ir a ningún lugar o región en especial. Es suficiente dirigir el ojo hacia el interior. En el Bhagavad Gita, la realidad interna, el Alma, se describe como "esplendorosa, como mil millones de soles". Pero el hombre no se ha vuelto consciente de la luz y el poder en su interior; todavía se

revuelve en la oscuridad de la ignorancia. Las Escrituras proclaman que los hombres son los hijos de la inmortalidad. Pero el hombre no está consciente de esta gloriosa herencia; siente que es mortal, que el fin es inminente y que su existencia es temporal. Las Escrituras también dicen que el Alma, el verdadero núcleo del individuo, es la encarnación misma de la bienaventuranza. Pero el hombre, ciego ante esta verdad, invita al pesar y a la ansiedad para que ejerza dominio sobre él, y rechaza el gozo que le espera. Todo hombre es un mensajero para los hombres, en quien se ha confiado la tarea de divulgar el conocimiento de la alegría que están perdiendo. Si hace mal uso de esta misión y desperdicia sus años complaciendo a los sentidos, sólo pierde la oportunidad y se rebaja al nivel de las bestias. Él, que se anunció a sí mismo como mensajero de Dios, a través del florecimiento de la divinidad y la expansión de la compasión y el servicio, evolucionó hasta una etapa cuando se declaró como el hijo de Dios; finalmente se elevó hasta la posición de "Yo y mi padre somos uno".

Cuando Jesús declaró que él era el hijo de Dios, llegó a tener derecho a la majestad y el poder paternos, los cuales sólo se pueden reclamar cuando se han adquirido las cualidades que el padre tiene. Como resultado él logra la unión, que lo lleva a declarar: "Yo y mi padre somos uno". Las Escrituras dicen: El que conoce a Brahman se vuelve Brahman (Dios).

El pensamiento hindú se refiere a estas tres etapas como dvaita, visistadvaita y advaita. El mensajero y el que lo envió están básicamente separados; esta etapa es dualista o dvaita. El hijo y el padre, aunque son dos entidades separadas, están unidos por el cariño y sentimientos y actitudes afines. Son como el todo y la parte, el cuerpo y el miembro. Esta etapa se llama visistadvaita o no dualidad calificada. Y cuando el hijo y el padre son uno, la etapa es la de advaita, la no dualidad.

Hasta un niño estaría ansioso de pasar de un grado al grado superior, detestaría quedarse en la misma clase, vegetando durante años. Entonces, ¿qué podemos decir de personas con inteligencia y discernimiento, que están satisfechas con el logro de los niveles más bajos? Jesús pasó por todo el proceso e inspiró a la humanidad mediante su ejemplo y sus enseñanzas para que fueran generosos y amables, desapegados y tuvieran la facultad de discernir y además trajeran luz y amor a todos. Él atrajo hombres mediante sus milagros y los transformó en apóstoles y servidores ejemplares del hombre.

Deben darse cuenta de que la corriente divina que fluye y funciona en todo ser viviente es la entidad universal única. Cuando desean entrar en la mansión de Dios, se encuentran con dos puertas cerradas: el deseo de alabarse a ustedes mismos y el deseo de difamar a los demás. Las puertas tienen el cerrojo de la envidia, y también está el enorme candado del egoísmo que evita la entrada. Así que si son serios y tienen empeño, deben usar la llave del amor y quitar el

candado; entonces quiten el perno y abran las puertas de par en par. La verdadera educación los debe capacitar en esta difícil operación.

Ustedes se capacitan en varias materias de estudio, pero la más elevada de todas las materias de estudio es la instrucción en la conciencia interna, el anfahkarana. Thyagaraja, el famoso místico, poeta y cantante, aconseja a todas las personas que desean bañarse en los ríos sagrados, que se bañen en el océano, porque las aguas de todos los ríos desembocan en él. Por lo tanto, un baño en el océano significa bañarse en las aguas de todos los ríos al mismo tiempo. De igual manera, si se le llega a dominar, el atmavidya (conocimiento del Alma) es la clave de todo el conocimiento. Nos enseña eso que si es conocido, nos permite conocer todo lo demás. Nos revela que el Uno está en los muchos y que los muchos realmente son Uno. Todo esto está envuelto por Dios, como lo declara el Sruti. Sadhana es el nombre para designar la disciplina mental y el esfuerzo intelectual para realizar esta unidad. Jesús sacrificó su vida y virtió su sangre para inculcar amor y compasión en el corazón del hombre, para que pudiera ser feliz cuando otros eran felices y triste cuando otros estaban tristes. No es mediante festividad y diversión que ustedes pueden celebrar la Navidad. Celébrenla más bien tomando la resolución y poniendo en práctica por lo menos uno de los ideales que él enunció, o empeñándose en alcanzar por lo menos una de las metas que él puso ante el hombre.

En memoria de este santo día, permítanme pedirles que alejen dos males de su mente: el autoelogio y la difamación. Adopten un hábito: el hábito del servicio amoroso a los afligidos. Pero si invierten todo su tiempo y energía en comodidad mundana y en placer sensual, están deshonrando esta existencia humana. La vida no es para pasarla solamente comiendo; comer es sólo una necesidad para vivir. Ustedes consideran esta habitación suya como su cuerpo; no, es el templo de Dios. Dios reside en él. Manténganlo limpio, fresco y fragante a través del desarrollo de la compasión y el amor. Usen el templo de Dios sólo para pensamientos, palabras y actos sagrados, no lo degraden usándolo para tareas malas, triviales e impías. Dondequiera que estén, cualquier cosa que hagan, que esta resolución sea firme y fuerte.

Brinda van
25 XII 76

11. HANUMÁN

HANUMÁN HABÍA LOGRADO coordinar el pensamiento, la palabra y la acción. Por lo tanto, tenía la distinción singular de ser grande en fuerza física, estabilidad mental y carácter virtuoso. Él brilla como una joya inapreciable entre las personalidades del Ramayana. También era un gran erudito que había dominado, sobre todo, las seis escuelas de la gramática. Sabía los cuatro Vedas y los seis Shastras. El Gita dice que un erudito es el que ve la misma fuerza divina motivando a todos. Hanumán era un buen ejemplo de esta perspectiva. Él no se enorgullecía de lo mucho que sabía; era la expresión misma de la humildad, nacida de una genuina sinceridad y sabiduría. Él se daba cuenta de que el principio de Rama estaba iluminando a todo ser, y lo adoraba por encima de todo. Durante sus viajes en el bosque buscando a Sita, Rama y Lakshmana llegaron a la montaña Rishyamuka, donde descansaron por un rato en una sombreada cañada. Estaban cansados y tristes. Sugriva, rey de los Vanaras, y su confidente Hanumán, los vieron desde la cima de una colina adyacente. Al principio Sugriva temía que fueran emisarios de su hermano Va¡¡, quien había jurado eterna venganza en contra de él. También pensó que serían espías desplazándose de incógnito. Así que Hanumán se ofreció para acercarse a ellos y regresar con la información correcta acerca de su identidad y sus intenciones. Le dijo a Sugriva que llegar a conclusiones sin tener suficiente información es peligroso.

Les habló a los hermanos con palabras dulces, amables y agradables. Rama estaba impresionado por la exactitud gramatical de sus frases. Contestaron rápidamente todas las preguntas y Hanumán confirmó sus buenas intenciones. Ofreció llevarlos hasta donde estaba su amo y monarca. Se convirtió en un gigante y los llevó sobre sus hombros. La visión (darshan) de Rama y Lakshmana eliminó todos sus pecados, el hecho de tocarlos (sparshan) consumió todas las consecuencias de sus actos en vidas pasadas, y su conversación (sambhashan) inundó su mente de alegría. Ésa es la experiencia de todos los que reciben el impacto de la Divinidad. Como resultado, Rama y Sugriva, quienes tenían ansiedades y problemas comunes, iniciaron una amistosa relación y ambos recibieron la seguridad de que sus problemas serían resueltos exitosamente a través de la mutua ayuda que se prestarían.

Hanumán se volvió el mensajero de Rama. Hay tres clases de mensajeros: los que no comprenden las órdenes de su amo o que no les importa comprenderlas y actúan en perjuicio del trabajo que se les ha asignado; los que sólo hacen literalmente lo que la orden comunica, y los que captan el significado y propósito de las órdenes y las llevan a cabo en su totalidad, hasta que se ha cumplido el propósito. Hanumán pertenecía a esta última categoría. Cualquiera que fuera el obstáculo, nunca retrocedía en sus esfuerzos, y rendía cuentas sólo después de

que estaba satisfecho con el resultado de su misión. Él podía ahondar en las órdenes de Rama y saber lo que éstas significaban. Tan pronto recibía la orden, sentía un impulso de poder dentro de él y una nueva confianza de que, como él lo había ordenado, Rama mismo le daría la fortaleza y la inteligencia, la audacia y el espíritu intrépido necesario. Por eso nunca tenía dudas acerca de su capacidad o su aptitud. Su cuerpo y su espíritu se vitalizaban por el simple hecho de que Rama le pidiera hacer algo. Un alambre eléctrico tiene una fibra de cobre dentro de la cubierta plástica; para una buena operación, ambos tienen que ser de alta calidad. Así también, el cuerpo y el espíritu que está dentro, ambos tienen que estar en buen estado, y las palabras de Rama hacían que ambos fueran eficientes y activos.

El darshan de Rama le dio a Hanumán un enorme refuerzo de poder, aun de poder físico. O, de otra manera, ¿cómo pudo haber saltado sobre sesenta y dos kilómetros de mar? Una tarea que aun Jambavan, Angada y otros héroes Vanaras no se atrevían a llevar a cabo, Hanumán la lograba mediante la sola recitación del Nombre de Rama.

La juventud de la India debe prestar atención especial a este rasgo de la vida de Hanumán. Nunca calculaba los pros y los contras: "¿puedo triunfar?; de todas las personas, ¿por qué soy yo el que ha sido escogido para esta misión?" Cuando Rama le pidió descubrir dónde estaba Sita, él se dijo: "¿Por qué he de considerar las posibilidades de éxito o fracaso? Rama, quien me escogió, tendrá la responsabilidad". Él decidía orar y lo hacía lo mejor que podía. Durante su vuelo, una colina se elevó del mar y le ofreció descanso y hospitalidad, pero rehusó la invitación. Una demonia salió del mar y lo retó a pelear con ella antes de seguir adelante, pero la apartó y siguió volando. Pasó por el cielo como una de las flechas del mismo Rama. La base de su valentía era la confianza en el Ser y sobre esta base construyó las paredes de la satisfacción del Ser; sobre ambas puso el techo del sacrificio de ese Ser, y vivió en esa mansión disfrutando de la bienaventuranza de la realización del Ser.

He aquí un buen ejemplo de la devoción de Hanumán hacia Rama. Al terminar el puente, y la noche anterior a la marcha hacia Lanka, Rama estaba recostado sobre las arenas de la playa bajo la fresca y brillante luz de la luna con Sugriva, Hanumán, Vibishana, Jambavan, Angada, Nala, Nila y otros a su alrededor. Estaba descansando con la cabeza sobre las piernas de Lakshmana. Repentinamente, lanzó la pregunta de por qué la luna tenía una marca y lo que esa marca indicaba. Cada uno se aventuró a dar una respuesta. Algunos dijeron que era la sombra de la Tierra, otros, que indicaba una gran depresión o grieta sobre la superficie de la luna, y otros más dijeron que debía ser un gran montículo de tierra. Rama le preguntó a Hanumán, quien había estado callado por un largo rato, qué pensaba sobre ello. Hanumán dijo que era el reflejo de la cara de Rama, la cual

él adoraba. Tenía la singular fortuna de visualizar a Rama en todo aquello que miraba.

A Hanumán se le representa como un mono, y los monos, por naturaleza, son juguetones y caprichosos. "Ser tan mono" se ha vuelto un sinónimo de volubilidad. Pero Hanumán no tenía ningún rasgo de volubilidad. Él descendía de la divinidad y contaba con las cualidades divinas mencionadas en el Gita. Obtenía bienaventuranza en la contemplación de Rama. Tenía total dominio sobre los deseos físicos y sensuales. Brillaba en el esplendor átmico. Había establecido su vida sobre las bases de la verdad y la rectitud y llevaba a sus compañeros por el mismo camino con la fuerza de su ejemplo.

De los tres gunas, el equilibrado, satva, el apasionado, rajas, y el indolente tamal , rajas es la cualidad que debe ser observada cuidadosamente, porque su primera progenie es la lujuria. La lujuria destruyó a Ravana, quien era un gran intelectual, guerrero, emperador y un poderoso héroe. El deseo puede aplastar y neutralizar toda buena cualidad en el hombre, rebajarlo al nivel de una bestia. La ira es el segundo entre los hijos de esta cualidad. La ira puede arrebatar de sus manos el cofre del tesoro de la sabiduría y hacerlo añicos. Generalmente se compara con el fuego, que literalmente significa "no es suficiente". Siempre tiene buen apetito para consumir más y más combustible y así alimentar su ¡limitada hambre.

Hanumán no tenía lujuria. Su ira no era de la variedad comparable al fuego. Para buscar a Sita, Hanumán tuvo que entrar en la residencia de las mujeres en el palacio de Ravana para mirarles el rostro cuando estuviesen durmiendo, y comparar sus rasgos con la descripción que Rama había hecho de Sita. Él se sentía muy culpable de tener que pasar por esta terrible experiencia y hasta consideró la posibilidad de! suicidio porque estaría demasiado avergonzado para presentarse ante Rama después de esta experiencia. Pero, consolándose al saber que después de todo estaba obedeciendo una orden de Rama, regresó para continuar la búsqueda. Consideraba a cada una de las mujeres como su propia madre, así que buscó dónde estaba su madre, no dónde estaba Sita. Ésta es una buena lección para la juventud de hoy.

Con motivo de la coronación de Sr¡ Rama en Ayodhya, se les dio regalos a los ministros y visitantes distinguidos, y a los colaboradores y compañeros de Rama: Vibhishana, Sugriva, Jambavan, Nala, N¡la, etcétera. A Hanumán no se le dio ninguno. Al observar esto, Sita, que era quien más se había beneficiado por su generosidad y heroísmo, su devoción y dedicación, se sintió dolorida.

Ella le comunicó sus sentimientos a Rama, que estaba a su lado en su trono. Rama le dijo que ella podía darle cualquier regalo que quisiese. Entonces ella se quitó su bello collar de perlas y lo colocó en manos de Hanumán. Inmediatamente, Hanumán separó las perlas y poniéndolas una a una entre sus dientes las mordió y las escupió con

repugnancia. Sita se llenó de ira. Ella le susurró a Rama que Hanumán sólo podía ser un simple mono. Cuando le preguntaron a él, Hanumán dijo: "Sólo estaba tratando de examinar para ver si estas perlas tenían a Rama dentro; no pude encontrar a Rama en ninguna de ellas así que las tiré. Si una cosa no tiene a Rama en ella, para mí es algo sin valor, como una piedra".

Ante esto, Agasthya, uno de los ilustres sabios que estaban en el salón, se levantó y desafió a Hanumán inquiriéndole: "Hanumán, dices que no usarás, comerás o llevarás contigo cualquier cosa que no tenga a Rama. Bueno, tú llevas tu cuerpo, ¿no es así? ¿Llevas el sonido de Rama en ti?" Hanumán aceptó el reto. Se quitó un solo pelo de su muñeca y lo puso junto al oído del sabio. ¡Milagro! Estaba recitando "Rama, Rama", sin interrupción. La lealtad de Hanumán y su devoción a todo lo que pertenecía a su amo era profunda y sincera. Ésa es la razón por la que siempre tenía éxito, cualquiera que fuera la misión.

Después de las celebraciones de la coronación, Sita, Rama y sus hermanos se sentaron juntos a recordar hechos pasados y algunos de ellos expresaron el deseo de poder servir más a Rama. Bharata y Satrugna eran los más ansiosos. Así, se escribió una lista de todas las cosas que podían ser ofrecidas a Rama como servicio y éstas fueron asignadas a los presentes. En ese momento Hanumán no estaba presente, y cuando entró, los otros le anunciaron con cierto júbilo, que no tenía más oportunidad de servir a Rama; ahora los demás iban a hacer todo. Rama también se unió al juego. Hanumán estaba terriblemente abatido y les imploró: "Por favor, revisen nuevamente la lista. Denme cualquier servicio, por pequeño que sea, que pudieran haber pasado por alto". Ellos estaban seguros de que no habían olvidado nada, así que le pasaron la lista a Hanumán. Afortunadamente, él descubrió un servicio que no había sido asignado. Cuando uno bosteza, hay un rito de chasquear los dedos frente a la boca. Por supuesto, generalmente lo hace la misma persona que bosteza, pero en el caso de Rama, emperador de Ayodhya, seguramente sería indecoroso que lo hiciera él mismo. Hanumán suplicó que se le asignara el deber de chasquear los dedos cuando Rama bostezara. Los demás estuvieron de acuerdo porque pensaron que las oportunidades de que Rama bostezara serían realmente raras. Para Hanumán, sin embargo, era un regalo de Dios, porque siempre estaba observando la cara de Rama, con sus dedos listos, esperando la oportunidad de llevar a cabo el rito que era su deber.

También ésta era la gracia de Rama, porque, ¿qué puede suceder sin su conocimiento y su designio? ¿Quién puede mantener a un devoto alejado de la presencia de Dios? Mediante este incidente, Rama demostró que nadie puede obstruir su deseo e interponerse entre su devoto y él mismo.

Brinda van

1 II 77

12. CALMANDO LA SED

LAS RESPONSABILIDADES DEL Comité de Servicio son de alto orden. Tiene que guiar a los miembros, y a través de ellos a toda la humanidad, a lo largo del camino del sadhana, lo que lleva al individuo de la posición "yo" a la posición "nosotros". Esto le ha dado al Comité de Servicio la importancia que se merece. Uno puede darse cuenta de esto solamente cuando profundiza en su significado. Ustedes deben sublimar todo el trabajo como adoración y tratar de llenar cada momento de sus vidas con esa visión. Sólo entonces pueden justificar su membresía en esta Organización.

A través de la actividad, el hombre logra la pureza de la conciencia. En verdad tienen que acoger la actividad con este propósito como objetivo. Pero, ¿por qué luchar por una conciencia pura? Imagínense un pozo con agua turbia y contaminada, cuyo fondo no se puede ver. Cuando se limpia el agua y se vuelve clara, entonces se puede ver bien el fondo. De igual forma, dentro del corazón del hombre, en lo profundo de su conciencia, está el Alma, que sólo puede ser vista cuando la conciencia está clara. Lo que se imaginan, sus deducciones, sus juicios y prejuicios, sus pasiones, emociones y deseos egoístas enturbian la conciencia y la opacan. ¿Cómo, entonces, pueden volverse conscientes del Alma que está en la base misma? Sólo a través del servicio prestado sin ningún deseo de apaciguar al ego, y con la única finalidad del bienestar de los demás, es posible limpiar la conciencia y hacer que se revele el Alma.

Por lo tanto, ¿para el bien de quién están ustedes haciendo servicio? Lo están haciendo para su propio bien. Están haciendo servicio para que se vuelvan conscientes del Alma en ustedes, para que puedan descartar la atracción de su ego, para conocerse ustedes mismos y obtener la respuesta a la pregunta que los atormenta: °¿Quién soy yo?" Ustedes no sirven a los demás, se sirven a sí mismos: no sirven al mundo, sirven a sus propios intereses.

Podrían preguntar: ¿cómo es posible trascender el ego mediante el servicio? El trabajo puede transformarse en adoración saturando el servicio con amor. Cuando el trabajo se ofrece a Dios, se santifica y se convierte en adoración. Esto lo libera del ego. También lo libera del deseo terrenal del éxito y del temor terrenal del fracaso. Sienten que cuando han hecho el trabajo de la mejor manera posible, han cumplido con su adoración ritual (puja); ahora depende de él, que ha aceptado el

puja, otorgar lo que considera mejor. Esta actitud hará que el trabajo sea sin apego. La práctica cotidiana de esta disciplina hará que la conciencia se aclare y se purifique. Promoverá la limpieza de la mente para que la verdad se vea reflejada en ella. Sin este principal requisito de una conciencia pura, ¿cómo puede el hombre alguna vez tenerla esperanza de escalar las alturas espirituales? Casi todos los grandes sabios de la antigüedad, pasaron los primeros años de su vida en sadhana que les aseguraría una conciencia pura. Por muy prometedora que sea su carrera, por mucho que puedan acumular los recursos económicos para una vida cómoda, por altas que sean las alturas de autoridad a las que hayan ascendido mediante el uso de su inteligencia, lo que han logrado será nada, a menos que toda su actividad esté bañada por la pureza divina inherente en la conciencia.

Ilustraré este punto. Tomen un simple sobre de carta. Sobre él, con tinta dorada, escriban con caligrafía artística la dirección de una persona. Metan en él una carta bellamente escrita, llena de grandes sentimientos, y entonces pónganla en un buzón de correo. ¿Qué le sucede? No se alejará de ese buzón ni siquiera un metro. Ahora tomen una simple tarjeta postal, barata y ordinaria. Escriban la dirección sin ningún cuidado especial. Anoten lo que quieren transmitir; pónganle una estampilla y depositenla en el mismo buzón. Vean lo que sucede. El sobre ornamentado artísticamente es inerte, mientras que la tarjeta postal nada artística, que apenas se puede leer, viaja mil kilómetros hasta llegar a la persona indicada. Por lo tanto, cualquiera que pueda ser la singularidad o importancia, el frenesí o la atracción, el servicio que brindan no puede dar fruto si lo hacen sin una conciencia pura.

Su anhelo por hacer servicio y su entusiasmo mientras lo están haciendo, los está rescatando del mal. Dios es testigo. Dios no tiene ningún deseo de bendecir, ni la ira para castigar. Ustedes reciben bendiciones o castigos como resultado de sus sentimientos y actos. Yad bhavam fhad bhavathi. Sucede según piensan y se comportan.

Las malas acciones nunca producen bien.
Las buenas acciones nunca producen mal.
Las semillas de nim' nunca producen mangos.
Las semillas de mango nunca producen nims.

Por lo tanto, una persona puede ser un experto en muchos campos del conocimiento o un maestro con muchas habilidades y logros materiales, pero sin limpieza interna su cerebro es un desierto o una piedra inmensa sin ningún indicio de amor, misericordia o virtud.

De los nueve pasos en el sadhana espiritual que llevan a la realización del ser, según se establece en los Bhakti Sutras, la actitud de servicio, que es el octavo paso, está bastante cerca de la meta final. El estudio de los textos, la renuncia a la riqueza para darla en caridad, la repetición del Nombre Divino y el canto de salmos e himnos pueden

ser un buen ejercicio para santificar la mente y para evitar caer en malas costumbres y pasatiempos funestos, pero pocas veces purifican la conciencia del hombre. En su lugar, principalmente sirven para acrecentar el ego e inculcar el orgullo y un ansia competitiva de superioridad. Pueden estar sentados en el salón de bhajans cantando fuertemente en coro, pero su mente puede estar preocupada por las sandalias que han dejado afuera. Siempre detrás de la mente está el temor de la pérdida de las sandalias; esto le resta valor a los bhajans y los convierte en un acto vacío.

El sadhana del servicio es muy diferente. En él ustedes dedican toda su energía y atención a la tarea asignada, porque es una tarea dedicada. Se olvidan del cuerpo e ignoran sus exigencias. Hacen a un lado su individualidad, su prestigio y sus beneficios. Sacan su ego desde la raíz y lo tiran. Renuncian a su posición, a su engreimiento, a su nombre y forma, y todo lo que esto exige de los demás. Este proceso purifica la conciencia. Cualquiera que sea la tarea que están llevando a cabo, renuncien a su personalidad individual y compartan sus dolores y problemas, sus frutos y beneficios, con Dios. No necesitan traer a Dios de algún lugar fuera de ustedes. Él está en ustedes todo el tiempo. Esta verdad debe ser su propio descubrimiento, su propio tesoro, su propia fortaleza. Éste es el gran propósito del Comité de Servicio. Ésa es la razón por la que a los Centros de Servicio se les ha asignado un lugar importante en la Organización Sathya Sai.

Una persona muy piadosa, en una ocasión, iba de Kasi a Ramesvaram, en el otro extremo de este vasto país. Llevaba consigo una cantidad de agua del sagrado Ganges, para mezclarla con el mar de Ramesvaram. Ésa sería la consumación de su larga y ardua peregrinación a través de muchos lugares y ríos sagrados. A mitad del viaje, vio a la vera del camino a un burro moribundo, pues estaba imposibilitado para llegar a algún lugar donde hubiera agua para calmar su sed. Su lengua seca y sus ojos desorbitados indicaban la terrible agonía. El peregrino se conmovió tanto por esta trágica situación, que virtió en el hocico del pobre animal el agua preciosa del Ganges que llevaba consigo. Después, el burro se recuperó y recobró la fuerza suficiente para alejarse de la amenaza de la muerte. Viendo esto, el compañero del peregrino le preguntó: "Amo, el agua sagrada que trajiste de Kasi era para ofrecerla al océano en Ramesvaram. ¿Por qué hiciste el sacrilegio de verterla en el hocico de ese despreciable animal?" El peregrino contestó: "Pero he derramado el agua sagrada en el océano mismo, ¿no lo ves?"

Cualquier servicio que se hace a un ser que sufre, llega al mismo Señor, y nunca puede ser un sacrilegio, porque seva a un jiva (servicio a un individuo) es Seva Deva (servicio a Dios). Permanezcan siempre firmes en esa creencia.

Millones vienen a Kasi como peregrinos. Se dice que los que ven Kasi no volverán a nacer. Un día, en Kailasa (el cielo), Parvati le

preguntó a Shiva: "Señor, he oído decir que todos los que visitan Kasi, donde hay un célebre santuario para tu adoración, alcanzarán Kailasa y se quedarán ahí en tu presencia. Millones acuden a Kasi, pero, ¿es este lugar lo suficientemente grande para acomodarlos a todos?" Shiva contestó: "Todos los millones no pueden venir a Kailasa; diseñaré un drama con el cual te haré ver, quiénes entre tantos millones pueden venir aquí. Tú también tienes un papel que desempeñar. Actúa como yo te indico".

Parvati se convirtió en una anciana de 80 años y Shiva en un hombre viejo y débil de 90. La vieja tenía al viejo sobre su regazo, en la entrada principal del famoso santuario de Shiva de Visvesvara, e imploraba lastimeramente a los peregrinos que pasaban por ahí, camino al templo: "Mi esposo tiene mucha sed. No puedo dejarlo e ir al Ganges a traerle agua. ¿Podría alguno de ustedes derramar un poco de agua en su boca y salvarle la vida?"

Los peregrinos estaban regresando después de su baño ceremonial en el río sagrado, sus ropas todavía mojadas y pegadas a sus cuerpos. Algunos de ellos se lamentaban de que su paz había sido afectada por haber visto a esta lastimosa pareja. "Hemos venido a tomar darshan del Señor, y vean con lo que nos encontramos". Algunos de ellos ignoraron totalmente los lamentos de la vieja y se comportaron con altivez. Algunos dijeron: "Esperen. Terminaremos la adoración dentro del templo y después les traeremos el agua del Ganges". Nadie ofreció darle al viejo la ayuda que necesitaba.

En ese momento, un ladrón profesional que entraba en el templo para robar algunos bolsillos, oyó la voz lastimera de la vieja y se detuvo cerca de ellos. Le preguntó: "Madre, ¿qué sucede?" Ella contestó: "Hijo, hemos venido a este lugar para recibir darshan del Señor Visvesvara de Kasi, pero mi esposo se ha desmayado por el agotamiento. Él podría sobrevivir si alguien le trajera un poco de agua del Ganges y la derramara en su boca.

No lo puedo dejar aquí e ir por el agua. Ayúdame por piedad y obtendrás el mérito". El ladrón se sintió conmovido por la compasión. Tenía un poco de agua del Ganges en una calabaza hueca. Se arrodilló cerca del moribundo que estaba sobre el regazo de la vieja, pero la mujer lo detuvo diciéndole: "Mi esposo puede morir en el momento en que el agua del Ganges humedezca su garganta; está en la última etapa de su vida. Por lo tanto dile una palabra de verdad y vierte el agua". El ladrón no podía comprender lo que ella quería decir, así que le preguntó: "¿Qué quiere decir?" Ella explicó: "Háblale a su oído y cuéntale alguna buena obra que hayas hecho en tu vida, y entonces vierte el agua en su boca". Eso le creó un problema al ladrón. No sabía qué hacer. No podía cumplir del todo y dijo: "Madre, en verdad no he hecho ninguna buena obra hasta ahora. Darle agua a este hombre sediento es la primera que yo hago", y diciendo esto colocó la calabaza en los labios del viejo y le dio el agua.

Justo en ese momento, la pareja desapareció y en su lugar aparecieron Shiva y Parvati, quienes bendijeron al ladrón. Shiva dijo: "Hijo, la vida debe ser dedicada al servicio de los demás y no a los exclusivos intereses de uno mismo. Así que, cualesquiera que hayan sido los malos actos que hayas cometido hasta ahora, por tu ofrecimiento libre de egoísmo del agua del Ganges, con la verdad en tu boca, te bendecimos con esta visión. Recuerda que no hay moralidad más elevada que la verdad; no hay plegaria que dé más fruto que el servicio".

En el camino real hacia la realización espiritual, según las Escrituras, hay tres etapas: karmajijtfasa, dharmajijñasa y brahmajijñasa. Jijliasa significa indagación. Una persona se vuelve capaz de indagar sobre Brahman y triunfar en esa pesquisa, solamente cuando su conciencia ha sido disciplinada mediante la indagación en las formas de actividad y de conducta el karma y el dharma que clarifican y purifican. El que discierne bien antes de involucrarse en alguna actividad, naturalmente se conducirá en forma correcta.

El buen karma automáticamente llevará al buen dharma. Tomen el ejemplo del chutney[1] de coco hecho en casa. Solamente se le prueba después de que ha sido molido y preparado, y cuando se come se sabe si tiene sal o no. Entonces, si descubren que no tiene la suficiente sal o nada de ella, le tienen que echar la cantidad necesaria para que les sepa sabroso; pero no le agregan sal antes de haber comido una pequeña cantidad. Así que las tres etapas son: a) moler y preparar el chutney, b) comerlo y c) añadir la sal necesaria. La preparación es el karma, comerlo es el dharma y agregar la sal para hacerlo sabroso y sustentador es Brahman. Actúen, consagren y adoren, ése es el camino para adquirir una conciencia pura.

Un acto consagrado como el ofrecimiento al Dios residente en todos se vuelve tan sagrado como el más elevado servicio.

Dedíquense a este servicio. Los avatares de Dios están dedicados al servicio; por ello ocurren las encarnaciones. Así, cuando ofrecen servicio a la humanidad, el avatar naturalmente estará complacido y ustedes pueden ganar gracia. Ésta es una gran oportunidad que ustedes tienen como miembros del Comité de Servicio Sathya Sai. Espero que hagan el mejor uso de esta oportunidad. Los bendigo para que lo puedan lograr.

Brindavan
6 1II 77

[1] Condimento hindú a base de fruta, pimiento, cebolla, mostaza y vinagre.

13. LA VICTORIA DE LAS VICTORIAS

EL CAMINO ESPIRITUAL ES el camino del desapego, del control de los sentidos, de una rigurosa disciplina mental.

Parvati quiso conquistar a Shiva primero mediante el encanto del atractivo físico; ella tenía las estratagemas del dios del amor, Manamata, para acrecentar sus encantos. Pero Shiva redujo; a cenizas al dios del amor y rechazó sus insinuaciones. Después, ella inició un severo período de austeridades ascéticas, y a través de ellas pudo obtener la gracia de Shiva en tal medida que se volvió la mitad izquierda de su cuerpo sagrado. El hombre debe primero decidir, después de un riguroso examen y un continuo discernimiento, el camino que quiere seguir. Moksha o liberación significa la eliminación de las ataduras de la ignorancia que oscurece la verdad y crea un espejismo de falsedad. Vivir es en realidad sólo otro nombre para el proceso de lograr alternadamente sufrimiento y felicidad, hambre y satisfacción, enfermedad y salud, deseo y realización. El hombre busca un nuevo deseo en el momento en que realiza uno. Siempre está luchando y siempre es infeliz, porque no busca lo eterno, lo duradero, la fuente y la sustancia; se contenta con lo transitorio, lo trivial y lo temporal.

Usen el cuerpo como un carruaje para alcanzar la liberación a través de la verdad. Es su deber asegurarse de que sobre las cuatro ruedas de verdad, rectitud, paz y amor el carruaje se mueva a lo largo del camino hacia la meta. Irá sobre ese camino sólo si lleva "poco equipaje", es decir, menos deseos, menos preocupaciones y temores. Los deseos, las preocupaciones y los temores se multiplican cuando el hombre piensa que él es el cuerpo con todas sus partes y no el propietario del cuerpo. Los tres caminos hacia Dios son: trabajo, adoración y sabiduría. Pero por causa del deseo se distorsiona la acción; con la codicia se contamina la devoción y a través de la ira, la sabiduría se nubla. A través del amor puede uno vencer fácilmente el deseo, la codicia y la ira.

Aprendan una lección de la insignificante hormiga. Cuando encuentra un terrón de azúcar, no lo esconde y trata de comérselo ella sola. En lugar de eso, va por todos lados a buscar a todos sus amigos y parientes, porque desea compartir con los demás el banquete que ha encontrado. El cuervo pájaro que es despreciado y frecuentemente ahuyentado cuando descubre un poco de comida, grazna repetidamente hasta que sus congéneres se reúnen en el lugar. Lo compartido es más sabroso; lo que se retiene es amargo. La vida es corta y llena de desdicha, así que hagan todo lo que puedan para obtener el placer de hacer felices a otros. Si los demás son desdichados, ¿cómo pueden ustedes ser realmente felices?

La grandeza del hombre está en el hecho de que mediante un esfuerzo consciente puede eliminar lo malo que hay en él. Pero en el caso de otros animales, por mucho que estén sujetos a entrenamiento y educación, sus bajos instintos solamente estarán escondidos, listos para saltar a la menor provocación. El festival de Shivaratri declara que mediante la dedicación de un día completo al ayuno y toda una noche en vigilia como símbolo de la conquista de los sentidos al vigilar sin descanso sus travesuras para evitar que hagan daño la oscuridad se puede convertir en luz, savam puede ser sublimado en shivam.

¿Cuál es la razón para que esta criatura, el hombre, dotada con sensibilidad extra para compartir tristezas y placeres con los demás, nazca en este mundo cambiante de tiempo y espacio?

Nada que nazca puede escapar de la muerte; nada que sea construido puede evitar la destrucción. Entonces, ¿por qué ha sido enviado el hombre a este escenario de experiencias fugaces? Hay un propósito detrás de todos los actos de la Divinidad. El hombre tiene que manifestar lo divino en él y dirigir y guiar a todos los seres vivientes en esa aventura. Tiene que liberarse a sí mismo mediante sus esfuerzos y liberar a toda la vida mediante su ejemplo. Debe volverse libre y seguro en su propia fuente. Esto es lo que se llama liberación. Se libera de la pequeñez para ir a la grandeza, de la esclavitud para ir hacia la bienaventuranza ilimitada.

La aleación con el ego sólo ocurre en el hombre cuando es llevado a conclusiones erróneas por la aparente diversidad y dando por cierta la multiplicidad en la creación. Dios es la realidad que es mal interpretada en el nebuloso crepúsculo de la ignorancia primordial. El propósito de todo aspirante espiritual es ver a través de la niebla que proyectan los muchos donde sólo existe el Uno. Si aún después de años de práctica espiritual prescrita por cualquier religión, el aspirante espiritual sigue viendo diferencias, distinciones y diversidades, podemos concluir que tiene un largo camino que recorrer antes de que pueda cumplir con el fin de esta existencia humana.

Cuando se conoce al Uno, no puede haber temor. Porque, ¿cómo puede el Uno temerse Él mismo? Tampoco puede haber deseo, porque cuando no hay ningún otro, ¿cómo puede surgir el deseo de poseer? Tampoco puede haber envidia, odio, codicia, orgullo o cualquiera de las pasiones malignas que atormentan al hombre y no le permiten tener paz. La conciencia del Uno asegura la paz inquebrantable. El Uno llámenlo Dios, Alma Suprema, Brahman o el Absoluto Universal es todo amor, todo conocimiento, todo sabiduría, todo dulzura. Dicen las Upanishads: "Él es dulzura". Entonces, ¿cómo puede haber amargura en Él o en la verdadera naturaleza del hombre, si éste es manifestado por Él, de Él y para Él?

Una cabra no puede nacer de una tigresa. Lo que emana de Dios debe ser forzosamente divino. De ahí el nombre Amrithasya puthra para el hombre, en las Upanishads. Por eso el Alma en él que ha venido del

Alma Suprema, también es inmortal. Las chispas que emanan de las llamas de un fuego tienen la misma cualidad incendiaria que el fuego. El cuerpo es un templo de Dios y ha sido diseñado para Dios, quien decidió instalarse en su interior. Hasta que el hombre realice al Dios dentro de sí y averigüe por sí mismo que Él es el "misterio" que lo evadía mientras vagaba entre la barbarie del mundo, tiene que atender el sostenimiento del cuerpo.

Él puede adquirir esa conciencia sólo controlando a la voluntariosa mente y dirigiéndola hacia el interior. Shivaratri es un recordatorio para toda la humanidad de la meta del control de la mente. De acuerdo con los sabios, la luna es la deidad que preside sobre ella y hasta la ciencia moderna ha descubierto una relación sutil entre las divagaciones de la mente y las fases de la luna. En la mitad oscura del mes, a medida que pasan los días se ve menos y menos la circunferencia lunar, y simbólicamente se puede inferir que la mente también está pasando por un proceso de disminución. Hoy es la decimocuarta noche, y queda muy poco de la luna para influir sobre la tierra ola mente del hombre. Una intensificación del esfuerzo espiritual vigilia, bhajan y ayuihollevado a cabo este ratri (noche o período de ignorancia) ocasionará la extinción de la mente, y con eso la conquista de todas las tendencias y actitudes en las que ha embrollado al hombre. De este modo, este ratri puede ser sublimado en el esplendor celestial de Shiva.

Esfuércense, ése es su deber. Anhelen, ésa es su tarea. Luchen, ése es su cometido. Si solamente hacen estas cosas, sincera y firmemente, Dios no puede retener por mucho tiempo la recompensa de la realización. El río se esfuerza, anhela y lucha para unirse con el mar de donde vino. Esa consumación siempre está viva y latente en su conciencia. Trata de hacerse puro y diáfano, para ser bien recibido por su fuente. Vence todos los obstáculos del terreno para poder viajar exitosamente hacia su meta. El hombre también debe utilizar todas las cualidades físicas, mentales, intelectuales, morales y materiales que Dios le ha dado, para viajar hacia la meta de la realización.

No se engañen creyendo en la existencia de dos entidades: este mundo y el siguiente, el aquí y el más allá. Realicen el más allá aquí mismo; este mundo está entrelazado con el siguiente. No hay ninguna verdad en la separación entre lo secular y lo espiritual, lo sagrado y lo materialista, lo celestial y lo terrenal. En todos los mundos, es su decreto el que funciona. Ni siquiera una brizna de hierba puede temblar sin que su voluntad sea la que guíe al viento y la agite. La lámpara de la vida es energizada por la corriente que viene de la estación generadora, trabajando de acuerdo con sus leyes, pasando a través del cable del amor; cuando ese 'cable es corroído por el egoísmo, no puede llevar ninguna luz. El ego es carencia de amor; amor es carencia de ego. El ego obtiene y olvida; el amor da y perdona. El amor nunca puede abrigar la idea de la venganza, porque ve a todos los demás como él

mismo. Cuando los dientes causan daño a la lengua, ¿buscan venganza en contra de ellos? No, porque ambos le pertenecen a ustedes y son partes integrales de su ser. De igual manera, cuando alguna otra persona los insulta o les causa dolor, permitan que la sabiduría tenga dominio sobre ustedes. Descubran la verdad y no se apresuren a sacar conclusiones; tengan siempre al amor como su guía.

Por supuesto, es una tarea difícil, pero no está fuera de la capacidad del hombre. Una tarea que puede ser terminada sin lucha y esfuerzo sostenido no debe ser motivo de orgullo. Es la tarea difícil la que presenta el reto y hace que surja lo mejor y lo más elevado en el hombre. Dedíquense a ella con ardor y fe y será más dulce. Una vez que se logra la victoria en esta tarea, lo demás es dado por añadidura.

Shivaratri
16 II 77

14. LA ERA DE RAMA

Sarva jiva dharma santham Sarva nama dharma Shivam Satchitananda rupam advaitam Sathyam Shivam Sundaram

El sostén de todos los seres, la Paz Suprema, conocido por todos los nombres; la auspiciosidad suprema, el Uno sin segundo, el Ser, la Conciencia, la Bienaventuranza. Verdad, prosperidad, belleza.

La riqueza se reduce solamente cuando se gasta, pero el número de años que se pueden vivir sobre la tierra se acorta a cada momento, les guste o no, estén o no conscientes de ello. Por lo mismo, deben sentir urgencia por las grandes tareas de la vida. La inteligencia es un don especial que le ha sido dado al hombre para que se pueda conocer a sí mismo, pero desgraciadamente ahora lo usa para conocer a "otros". Cuando al hombre se le ha dado un espejo para que vea su propia cara y corrija sus defectos, él tontamente lo pone frente a la cara de otras personas.

Hay algunos deberes fundamentales que el hombre tiene que cumplir inteligentemente. En las Escrituras se hace referencia a tres de

éstos como deuda (rna). Como consecuencia de su nacimiento humano y su vida terrenal, el hombre tiene que pagar tres deudas. La primera es deva rna, la deuda que se debe liquidar a los dioses. Cada órgano del cuerpo humano, en verdad cada función, es dominado, controlado y motivado por un poder divino, es decir, por Dios. Por lo mismo, en pago de la deuda que le debe a Él, el hombre tiene que usar sus órganos, miembros, funciones y habilidades para el beneficio de otros hombres y para el bienestar de la comunidad. La segunda deuda se llama rishi rna, la que el hombre tiene con los sabios, los profetas y los antiguos legisladores. Mucho antes del nacimiento de esta generación, mediante los esfuerzos de profetas y sabios libres de egoísmo, se han preservado y transmitido como herencia un código moral útil y una preciosa colección de lineamientos espirituales. Cada generación obtiene inspiración y conocimiento de las anteriores, especialmente de los exploradores, los pioneros, los constructores de puentes en los campos de la ética, la ley, el misticismo, la vida social y la religión. Estas personas promueven la concordia y el progreso y eliminan los conflictos sociales; sus huellas marcan las líneas del desarrollo individual y social. Hay una enorme deuda de gratitud que se les debe a ellos. Nos han transmitido una valiosa cantidad de conocimiento acerca de la naturaleza, de la conciencia, y también acerca de los medios y métodos para confirmar y aumentar ese conocimiento. Pero actualmente el hombre descuida esta herencia e incluso la desecha como inútil y superflua. Esto es suicida. El hombre tiene que preservar este conocimiento y fomentarlo, venerarlo y usarlo. Ésa es la forma de pagar la deuda con los sabios (rishis).

Los festivales en el calendario religioso como este Yugadi (el nuevo año telugu) son ejemplos pertinentes. Los rishis han establecido estos días como sagrados y es deber de ustedes volverse conscientes del significado e importancia de los festivales y por qué han sido designados de esa manera. De lo'que generalmente se hace en cada hogar cuando comienza el festival, ustedes pueden inferir el verdadero fin que se proponían los rishis. En este día, la gente toma baños ceremoniales, viste ropa nueva, adornan el umbral de las puertas con adornos de frescas hojas verdes, pintan sus casas, elaboran diseños originales sobre el piso y embellecen sus hogares. Todos éstos son recordatorios del principal propósito, a saber: el de albergar nuevas ideas y renunciar a las viejas, instalando ananda en la mente, recuperando valor y confianza y fortaleciendo la esperanza y la fe.

Los yugadis vienen y van; nala deja su lugar a pingala; un año sucede a otro, muchos acontecimientos importantes pasan en el camino y pronto van quedando atrás; pero no se avanza en el viaje. Todavía están absortos en creencias y fantasías anticuadas. Observen los códigos correctos establecidos por los rishis con una conciencia de los planes más profundos que tenían como fin. Sigan los Shastras y lleven a cabo los ritos, celebraciones, ayunos, votos y vigilias de todos los días,

según las temporadas que ellos recomiendan, siempre enfatizando el significado interno, la importancia y el aspecto espiritual de la celebración. Ésa es la mejor manera de pagar su deuda.

La tercera deuda es la pithr rna, o la deuda que se debe pagar a los ancestros, especialmente a los padres. Esta deuda también es universal, lo que quiere decir que los hombres en todas las tierras y climas tienen que reconocerla, porque todos nacen de padres a quienes se les debe gratitud por habernos dotado con un cuerpo. Adoren a los padres, háganlos felices, denles alegría y gozo prestándoles atención amorosa y dándoles cuidado afectuoso. Otro deber es propagar la línea a través de niños de carácter puro, virtudes elevadas y esfuerzos nobles.

Dasarata, el emperador de Ayodhya, deseoso de pagar su deuda a los ancestros, tuvo que realizar el yaga Putrakamesti, el sacrificio védico que puede darle al aspirante la bendición de tener hijos. Ésta es la estación Vasanta (primavera). Esta temporada abarca dos meses, Madhu Madhava y Mesha Rishaba. Mesha es el mes más lleno de gloria de todo el año. Fue en la estación de Vasanta cuando Dasarata soltó al caballo de sacrificio para que pudiera vagar libremente por el continente a lo largo de un camino en el que no debía haber obstáculos, y fue en el mismo mes cuando el caballo regresó sin problemas a Ayodhya. El yaga Putrakamesti también comenzaba en Vasanta, y los cuatro hijos Rama, Bharata, Lakshmana y Satrugna nacieron en Vasanta. Ésta es la razón por la que se aclama el Yugadi como el día inaugural de Vasanta Navaratri (las nueve noches de Vasanta) que culmina con el Rama navami, el día en que nació Rama.

Yuga significa era. A este día no se le llama Samvatsara adi, el día del año nuevo, sino Yuga adi, el primer día de la nueva era. La era indicada es el Dharma yuga o el Rama yuga, porque a Rama se le identifica con la encarnación misma del dharma. Por lo tanto, el principal deber de todos los que participan en esta celebración es adherirse al dharma, dar apoyo al dharmay fomentar el dharma.

Rama demostró en su vida avatárica que la verdad (sathya) y la rectitud (dharma) son las mejores y más fundamentales virtudes que el hombre puede obtener y de las cuales se puede beneficiar. Sathya y dharma son como las dos ruedas de una carreta, como las dos alas de un pájaro. Sin ruedas, ¿cómo puede moverse la carreta? Sin alas, ¿cómo puede el pájaro volar? A Rama se le conocía y es adorado como la persona que nunca se desviaba de la palabra dada. Se le conocía y es adorado como la encarnación del dharma, y así lo dice el Ramayana. Esto expresa el principio Rama en su totalidad.

Se trata principalmente de saber cuál es la meta final que el hombre se propone en la vida. La meta tiene que ser la realización de la unidad del ser con el Paramatma, o el Ser que está por encima de todo. O, de otra manera, ¿por qué debería el hombre tomar esta forma humana? Si la meta fuera simplemente "vivir" o un "vivir feliz", el

hombre podía haber sido encerrado en el cuerpo de un pájaro o de una bestia. El hecho mismo de que el hombre esté dotado con memoria, mente, inteligencia, discernimiento, habilidad para anticiparse al futuro, deseo para desapegarse de los sentidos, etcétera, indica que está destinado para alguna meta superior. Si, a pesar de esto, el hombre anhela una meta inferior, él es un papi (pecador). Pero el que, a pesar de las tentaciones y los obstáculos, persiste en el camino que lleva al conocimiento de sí mismo, es un gopi, porque las gopis de Brindavan fueron los ejemplos más inspiradores de esa clase de almas.

La disciplina más efectiva que el hombre puede adoptar para lograr esta meta elevada, es el control de los cinco sentidos. Eviten los errores y los males que el ojo, el oído, la lengua, la mente y la mano están propensos a cometer. A éstos se les llama los cinco vicios. El ojo siempre busca lo v¡I y lo vulgar. A pesar del peligro que representan para su propia vida y su cuerpo, el ciclista, el motociclista y el automovilista, anhelan mirar los carteles obscenos que anuncian alguna película. Al ojo lo deben mantener bajo control para que no arruine la mente, así como al cuerpo. El oído anhela el escándalo y las noticias morbosas. No los persuade a ustedes para que asistan a conferencias que realmente les pueden ayudar en su desarrollo espiritual. Aun si por casualidad asisten a alguna, el oído los disuade dándoles un dolor de cabeza, pero cuando alguien insulta a otra persona, los oídos se concentran al máximo. A menos que se tenga bajo control, la lengua es doblemente peligrosa porque habla chismes y crea anhelo por los sabores. Es casi imposible llevar a la lengua hacia el camino de la repetición del Nombre y la meditación, por dulce que sea el Nombre del Señor. Surdas implora que pronunciemos los nombres Govinda, Damodara, Madhava. Cuando el ojo, el oído y la lengua están bajo control y se les puede usar para el propio mejoramiento, la mente y la mano también pueden ser controladas fácilmente. Así, cuando el hombre se conoce a sí mismo, no hay necesidad de preguntar dónde habita Dios. Él mora en el corazón puro del hombre, brillando claramente en su esplendor innato de sabiduría, poder y amor.

Den alegría a todos. El amor es el medio para lograr este ideal. Cuando el amor puede atraer aun a Dios más cerca de ustedes, ¿cómo puede dejar de hacerlo con el hombre? A Krishna no se le podía atar mediante ningún otro medio. Ésa es la razón por la que Sai ha declarado: comiencen el día con amor, llenen el día con amor, terminen el día con amor. Ése es el camino hacia Dios.

Brindavan
Yugadi, 20 III 77

15. EL HERMANO ENTRE LOS HERMANOS

EL IDEAL DE HERMANDAD presentado en el Ramayana no tiene paralelo en las epopeyas de la literatura universal. Cuando, durante la batalla con las hordas Rakshasa en Lanka, Lakshmana se desmayó y no podía ser reanimado, Rama lamentó la calamidad diciendo: "¡Ay de mí! Lakshmana es la fuente de mi aliento; no hay ningún hermano como él en toda la tierra..." La vida de Lakshmana y la relación con su hermano Rama son brillantes ejemplos para la humanidad.

Se puede decir que Lakshmana es la "a" en la sílaba sagrada aum. Bharata, el segundo hermano, es la "u"; Satrugna, el tercero, es la "m", y Rama, el mayor, es aum en su totalidad. Rama es la concretización de Brahman que emanó primero como el sonido primario, aum. Cuando Rama y Lakshmana estaban caminando por la selva después de la pérdida de Sita, los sabios que los vieron los describieron como "el sol y la luna", por lo majestuoso y magnífico de su porte. Brillaban con el esplendor de la valentía y la determinación. Cuando la fortaleza del cuerpo y la firmeza de la mente se apoyan una a otra, la presencia de uno se vuelve atractiva. Actualmente la juventud no tiene la fortaleza física ni la firmeza de mente, pues los jóvenes parecen ser viejos aun en su juventud. Cuando el cuerpo es débil, la mente también se debilita. Deben tratar de desarrollar bienestar físico y salud, porque una joya tiene que ser guardada en una caja fuerte. La joya de la Divinidad que es su realidad, también tiene que ser guardada en una caja fuerte, es decir, el cuerpo.

Aun durante su adolescencia, Rama y Lakshmana eran cuidadosos en el vestir. Durante el período inicial de su aprendizaje espiritual, ellos no vestían magníficas túnicas, aunque Dasarata, su padre, los tentaba para que lucieran joyas y ropas costosas. Cuando estaban exiliados en el bosque, vestían piel de venado y tenían el pelo anudado. Ellos afirmaban qué el vestido se debía usar para la propia satisfacción y no para imitar a los demás. Nunca fueron esclavos de las modas o los convencionalismos y establecieron normas para los demás, sin imitar nunca a otros sólo para ganarse sus favores.

El heroísmo era el sello de los hermanos. Enfrentaban abiertamente todos los obstáculos y manifestaban la necesaria iniciativa y habilidad para hacerle frente y vencer a sus enemigos. Los jóvenes de hoy tienen que aprender esta lección. Se acobardan ante el más pequeño obstáculo y se desalientan ante la primera dificultad que encuentran. Al igual que los héroes del Ramayana, deben avanzar valientemente, cualquiera que sea el obstáculo, en los diferentes campos de actividad, ya sean seculares, morales o espirituales. Cuando se revela la verdad de la única realidad en todo, la realidad de Dios,

entonces ya no hay lugar para la ira o el odio. Buscarán y verán sólo lo bueno en todos. En el presente, la pasión nubla la visión de sus ojos. Tulsi Das, mientras componía su poema épico, Ramacharityamanas, escribió que las flores de los jardines de Lanka eran blancas. Hanumán, quien había estado allí sin ser visto, manifestó su desacuerdo y dijo que eran rojas, ya que él mismo las había visto. Tulsi Das rehusó corregir su afirmación, pero Hanumán insistió en que se enmendara el error. La discusión casi se volvió una pelea y el mismo Rama tuvo que intervenir. Le dijo a Hanumán que como su ira en contra de los Rakshasas había enrojecido sus ojos, las flores blancas le habían parecido rojas.

Desde su nacimiento, Lakshmana tuvo un corazón puro. Conforme creció, pudo sobreponerse a los impulsos de los sentidos y establecerse como su amo. Su carácter era intachable. Recibía con entusiasmo cualquier orden de parte.de Rama y disfrutaba cumpliéndola con lo mejor de su habilidad. Lakshmana pasó los primeros dos días de su vida llorando en el regazo materno. Sumitra, su madre, intentó todos los remedios mágicos y rituales para consolarlo, pero el niño seguía igual y no dormía. Ella consultó con Vasishta, el preceptor real, quien le aconsejó que pusiera a Lakshmana al lado de Rama, en el palacio de Kausalya. Ella hizo lo que le habían dicho y en compañía de Rama, el hijo de Sumitra jugó y durmió profundamente feliz. Él no podía tolerar la separación de Rama, su mayor deseo era estar en la presencia de Rama y lo seguía como si fuera su sombra, nunca se quedaba en un lugar si Rama no estaba presente. Rama era todo lo que él quería, todo lo que le importaba.

Cuando Rama fue exiliado a la selva y usó ropas hechas de cortezas, Lakshmana hizo lo mismo. Durante catorce años cuidó de su hermano y de Sita, su cuñada, protegiéndolos día y noche, sin preocuparse por su propio bienestar ni siquiera por su propio descanso y comida. Tulsi Das le rinde un gran tributo a Lakshmana por este servicio. De acuerdo con él, cuando Rama regresó a Ayodhya después del exilio, miles de ciudadanos lo aclamaron a distancia al ver la bandera que ondeaba sobre el carruaje que lo llevaba. Pero ellos no sabían, dice él, que el asta que llevaba la bandera del triunfo de Rama era Lakshmana, el fiel hermano. ¿Cómo podría ondear la bandera tan espléndidamente sin el servicio fiel, el impertérrito valor y la firme lealtad del hermano que gustosamente compartió las penas del exilio con Rama?

En el curso de la actuación de Narayana como nara (hombre) llamado Rama sobre la tierra, él tuvo que jugar un papel crucial. Lakshmana ofreció su vida para contribuir a realizar la misión del avatar. Nunca fue más allá, ni siquiera un paso, de los límites establecidos por Rama. Cuando Rama le ordenó que hiciera la pira sobre la cual Sita tendría que caminar como parte de la prueba del fuego para probar su castidad ante el mundo, Lakshmana obedeció apesadumbrado con el corazón herido. Cuando Rama le ordenó que

llevara a Sita al bosque y la dejara allí sola y sin protección, Lakshmana obedeció, aunque su corazón estaba atormentado por el dolor.

Hubo dos ocasiones en las que Lakshmana desgraciadamente tuvo que ir en contra de las órdenes de su hermano. Cuando Maricha, después de haber llevado a Rama, a un lugar bastante alejado asumiendo la forma de un venado de oro, fue matado por Rama, imitó la voz de él y gritó antes de morir: "¡Oh Sita, oh Lakshmana ayúdenme, ayúdenme!". Lakshmana, sabiendo que éste era un ardid del rakshasa Maricha, y de acuerdo con las instrucciones de Rama, no dejó sola a Sita. Sin embargo, debido a la insistencia de Sita de averiguar de dónde provenía el grito de auxilio de Rama y a que lo responsabilizaba de lo que pudiera sucederle, finalmente la dejó sola en la cabaña y fue a buscar a Rama.

El segundo caso ocurrió hacia el final del período del avatar. Los dioses enviaron al propio dios de la muerte Yama, para recordarle a Rama que su vida como avatar podía terminar y que todos los participantes divinos podían regresar a su morada celestial. Cuando Yama entró en la sala de audiencias, Rama ordenó a Lakshmana que permaneciera en la entrada y que no permitiera a nadie, bajo pena de muerte, entrar e interrumpir la conversación. Mientras Lakshmana estaba cuidando, el colérico sabio Durvasa se le acercó y exigió entrar. Al ser detenido, se puso furioso y amenazó con lanzar una terrible maldición de destrucción sobre Ayodhya, sus habitantes y todo el clan Raghu. Lakshmana sopesó los pros y contras, y concluyó que su muerte en verdad sería una calamidad menor que la destrucción de toda la población de Ayodhya, así que dejó pasar a Durvasa y gustosamente recibió el castigo. Lakshmana decidía todos sus actos basándose en el deseo de Rama o el bien general. Él renunció a todo a su esposa, Urmila, su madre, Sumitra, y a la vida de príncipe en Ayodhya por la oportunidad de servir a Rama y apoyar su misión. Cuando mató a Indrajit en batalla, Ramat' lo abrazó con alegría y exclamó: "¡Ah, querido hermano, qué gin victoria has logrado! Ahora siento como si ya hubiera recuperado a Sita".

Entre Rama y Lakshmana nunca hubo el menor indicio de envidia o recelo. Lakshmana era totalmente indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor, si no afectaba a Rama. Su grandeza es inconmensurable. Sirvió a Sita todos los días durante catorce años, pero nunca se atrevió a mirar su cara. Su conducta era la cumbre de la rectitud. Cuando los Vanaras recuperaron en . la colina de Rishyamuka las joyas que Sita había tirado en el momento de ser raptada por Ravana, se las entregaron a Sugriva, quien las llevó ante Rama y Lakshmana para que las identificaran. Cuando Rama le preguntó a Lakshmana si reconocía algunas de las joyas que pertenecían a Sita, Lakshmana dijo que podía dar fe de la autenticidad de sólo una joya, la que Sita se ponía en los tobillos. La veía todos los días cuando se

postraba ante los pies de Sita. Tal era el noble carácter del hermano de Rama.

Cuando Lakshmana se desmayó durante la batalla con Indrajit, éste quiso levantar su cuerpo inconsciente y llevarlo a Lanka como rehén, pero como Lakshmana era la encarnación de Sesha (la serpiente cósmica), era tremendamente pesado y no lo pudo levantar, así que Indrajit renunció a la idea y se fue. Poco después Hanumán llegó a ese lugar, y al pronunciar el nombre de Rama, el peso de Lakshmana se redujo al de una pluma, al ser éste muy sensible al Ramanama aun en su inconciencia. Ésta es una muestra de la humildad y el heroísmo de este gran hermano de Rama.

Brindavan,
Curso de Verano
26 V 77

16. EL CAMINO DE LA UNIÓN

¿PUEDE CALMARSE LA SED con unas gotas de agua o alejar el hambre con granos de arroz? La realización de la verdad de la creación y del creador implica una ardua disciplina y una firme fe en los caminos prescritos por los sabios. Estos caminos llevan a los hombres a la meta mediante la indagación, la devoción, el trabajo dedicado, la meditación, la adoración y otras disciplinas parecidas.

También existe el proceso del yoga, que en la actualidad está siendo ampliamente recomendado como un medio para el autoconocimiento. Se enseña y se propaga este proceso como un medio sencillo y seguro de liberación. Los principiantes y la gente común están siendo llevados a conclusiones erróneas por las grandes promesas, y deben ser advertidos a tiempo sobre los límites y las posibilidades del yoga según como se enseña y ofrece ahora.

El primer axioma del yoga como disciplina espiritual es "controlar las agitaciones de la mente". Sin embargo, esto es algo más

fácil de decir que de hacer, porque la mente tiene que ser muerta, no sólo inactiva. Por supuesto, hay personas que han logrado esta victoria, pero ninguna de ellas está a la mano para guiarlos en el control o dominio de la mente. Ellos estarán tan inmersos en bienaventuranza que las exigencias del cuerpo, el tiempo, la cadena causal, etcétera, nunca los podrán alcanzar.

Lo que se puede esperar de un maestro de yoga es solamente un tipo de darsan yoga, diluido, limitado, falso, porque solamente los que se han detenido a medio camino en el sendero del yoga se ofrecen como instructores y guías. Cuando uno ha recorrido todo el camino, forzosamente tiene que dejar atrás el mundo y sus necesidades.

Yoga significa unión o acoplamiento, y el alma individual tiene que ser acoplada con el Alma Universal, uno tiene que encontrar su realización en el todo del cual es parte. Al igual que los ríos llevan las aguas del mar de regreso al mar mismo, felices de perder la limitación de su nombre, su tamaño, etcétera, en esa consumación, así también el individuo se pierde en lo universal. Eso es yoga. Yoga es lo que le sucede a la muñeca de sal que se lanza a las profundidades del mar para calcular la profundidad del agua. La sal también viene del mar y la muñeca se vuelve una con el mar.

El hombre tiene cinco envolturas que cubren su individualidad: la material, la vital, la mental, la intelectual y la de la bienaventuranza. Cuando el hombre va del mundo objetivo al mundo subjetivo dentro de él, puede descubrir su individualidad y llegar a la bienaventuranza que es su naturaleza, pero la mayoría de los hombres se solazan en la primera cobertura, la material, y perri ianecen absortos y atrapados en la búsqueda de placeres materiales. El hombre no se da cuenta de que sólo ve lo que quiere ver; no puede ver más allá de sus necesidades. Por ello, a no ser que purifique y aclare sus deseos, no puede penetrar en los reinos de la dicha interna.

Si le preguntan a cualquier persona el origen de las palabras que pronuncia, contestará que provienen de las cuerdas vocales. No. Las cuerdas vocales producen la voz, pero no las palabras. La médula espinal, desde su punto más bajo, el chakra Muladhara, hasta el entrecejo, el chakra Ajna, es como un instrumento de cuerdas en el cual, cuando se pulsan y se tocan, producen resonancia. En estas regiones están implicadas las envolturas vital y mental. Cuando los dedos que están tocando el instrumento se detienen y presionan sobre los trastes fijados a intervalos irregulares, se producen notas diferentes y así sobreviene el deleite. Cuando la mente decide comunicar una idea, el aire toca las cuerdas y salen las palabras.

El Muladhara, el inferior de los chakras, localizado en la base de la espina dorsal, es la encarnación del principio de la naturaleza, prakriti. Por lo tanto, está relacionado con el anamaya kosha, la faceta material del hombre. Es el principio de la tierra.

El chakra Svadhistana, localizado al nivel del ombligo, es el guardián del pranamaya kosha, la faceta vital de la persona. Es el principio del fuego, la fuente y el origen del calor en el cuerpo, que mantiene los procesos de digestión y de protección contra los cambios ambientales. El chakra Manipura es el que le sigue en nivel ascendente en la escala espinal. Es el principio del agua el que ayuda a la circulación de la sangre, tanto la que va al corazón como la que sale de él.

El chakra Anahata está en la región del corazón. Personifica el principio del aire que está a cargo del proceso de respirar, la inhalación y la exhalación, tan vitales para la vida y la actividad. También vitaliza la fuerza de la espina dorsal, y pasa encima de los trastes de la vina[2] interna.

El chakra Visudha está en la concavidad de la garganta, cerca de la glándula pituitaria. Representa el principio de akasha y promueve el sonido.

El chakra Ajna, en el entrecejo, es la personificación del esplendor de la conciencia, porque cuando se llega a este chakra, el hombre vislumbra la verdad, se transforma y se vuelve translúcido. Se está a sólo un paso de la realización final, cuando se alcanza el chakra Sahasrara sobre la corona de la cabeza. Ésa es la consumación de todo sadhana, de toda búsqueda.

La etapa del deseo opera en los primeros dos chakras, la etapa del esfuerzo opera en los dos siguientes, y la etapa de la conciencia es más evidente en los dos últimos. La conciencia está allí, latente en todos, lista para salir a la superficie cuando se quiten los velos de la ignorancia. La fuerza de la vida individual reside como el destello de un relámpago en el seno de una nube azul, entre los anillos noveno y duodécimo de la columna vertebral. Estará alerta y despierto solamente cuando se haga sadhana de cualquier tipo, después de purificar el carácter y los hábitos.

Sin embargo, si se emprende el camino del yoga cuando los sentidos todavía son potentes y dominantes, los efectos sobre las emociones y las pasiones serán desastrosos. Uno se volverá loco y hablará y describirá cosas absurdas e irreverentes acerca de uno mismo y los demás. He conocido muchos casos de esos aspirantes espirituales que se han extraviado. Es por eso que han sido enfatizados como requisitos para el aspirante, el control de los sentidos, el control de las pasiones y emociones internas, el retiro de la mente de los objetos externos, la adquisición del poder para soportar frío y calor, pesar y alegría, ganancia y pérdida, con ecuanimidad, la fe en las Escrituras y en la experiencia de los sabios y el equilibrio mental y la fortaleza.

---

[2] Vina, antiguo instrumento de cuerdas originario de la India.

El yoga, según se enseña y se aprende en la actualidad, es, en el mejor de los casos, sólo un sistema de ejercicios físicos, un medio para adquirir salud y un sentido de bienestar físico. No puede ser una disciplina espiritual que lleve al autoconocimiento. El cuerpo que está compuesto de los cinco elementos puede ser afectado por estas prácticas de yoga. La mente por sí misma no tiene poder para iluminar, y al igual que la luna, sólo puede reflejar la luz del sol, o del Alma interna. Sólo se puede conocer el Alma a través del amor; proclamar lo contrario es una pretensión falsa y errónea. A través de la energía Kundalini y su ascenso a través de los chakras, es casi imposible realizar al Alma Universal. Aun cuando fuera realizado, la experiencia no se puede comunicar mediante lecciones. La visión que se logra debe ser del Uno sin segundo, y sólo entonces puede ser genuina. El corazón de cada ser debe ser reconocido como el Uno.

Había una vez un gurú que inició a su alumno en el mantra Narayana: Om narro Narayana. Cuando el alumno se alejó de su presencia, lo llamó de vuelta y le dio una instrucción adicional diciendo: "Cuando repitas el mantra visualiza ante el ojo de tu mente la forma de Narayana (el Señor Vishnú)". El alumno se fue, pero el gurú nuevamente lo llamó y le dijo: "Pero ten cuidado, no pienses en un mono cuando estés recitando el Nombre y contemplando la Forma". El alumno estuvo de acuerdo, pero cada vez que se sentaba a meditar, no podía alejar al mono de su mente. Trataba de concentrarse para no pensar en el mono, pero éste insistía en aparecer en su conciencia, así que se quejó ante el gurú y le pidió su consejo. El gurú dijo que Narayana es omnipresente e inmanente en cada ser y que, por lo tanto, podía meditar sobre Narayana como la realidad de todo ser que apareciera en su visión. ¿Cómo pueden ustedes separar algunas cosas como no Dios y otras como Dios? Todos son miembros, órganos y células de su cuerpo. Si separan todos esos miembros, órganos y células, ¿qué queda del cuerpo?

Por lo tanto, no se dejen llevar al camino del yoga porque está lleno de peligros y puede no haber maestros eficientes, aunque sí pueden practicar posturas yóguicas bajo una guía adecuada, para una mejor salud.

Curso de Verano
16 VI 77

17. LA ORACIÓN UNIVERSAL

Om bhur buvah svaha

Thath savithur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

El mantra Gayatri es la oración universal contenida en los Vedas, las escrituras más antiguas del hombre. Va dirigido a la Divinidad inmanente y trascendente, a la que se le ha dado el nombre de Savita, que significa "aquello de lo cual todo nace". Se puede considerar que el Gayatri tiene tres partes: alabanza, meditación y oración. Primero la Divinidad es alabada, después se medita sobre ella con reverencia y, finalmente, se hace un llamado a la Divinidad para que despierte y fortalezca el intelecto, la facultad discernidora del hombre.

El Gayatri es considerado como la esencia de los Vedas. Veda significa conocimiento, y la oración fomenta y agudiza la facultad que produce el conocimiento. En realidad, los cuatro axiomas divinos que contienen los cuatro Vedas están incluidos en este mantra.

Generalmente se repite el Gayatri al amanecer, al mediodía y al anochecer. Pero Dios está más allá del tiempo, y si hablamos del amanecer y el anochecer, se debe a nuestras limitaciones. Cuando nos alejamos del sol, es el anochecer; cuando vamos hacia la luz del sol es el amanecer, así que no tienen que estar atados por estos tres puntos del tiempo para recitar su oración. Puede ser repetida siempre y en todas partes, sólo que uno tiene que asegurarse de que la mente esté pura. Yo les aconsejaría a ustedes, los jóvenes, que la reciten cuando se estén bañando. No canten canciones vulgares y profanas como las que se cantan en las películas. Reciten el Gayatri. Cuando se bañan, están aseando su cuerpo; hagan que su mente e intelecto también se limpie. Propónganse repetirlo cuando se bañen, así como antes de cada comida, cuando se despierten y cuando se vayan a acostar. Y también repitan "shanti" (paz) tres veces al final, porque esa repetición dará paz a las tres entidades de ustedes: cuerpo, mente y alma.

Todo ser humano tiene cuatro nacimientos. El primero es cuando sale del vientre de su madre, y como no es ni santo ni impío, sólo anhela comida y abrigo; el segundo es cuando comienza su estudio espiritual para ir de la oscuridad a la luz; el tercero es cuando ha adquirido sabiduría, habiendo dominado las disciplinas propuestas por los rishis para lograr el autoconocimiento; el cuarto y último es cuando realiza su verdadera identidad y se funde con Brahman.

El hilo sagrado es un símbolo de pureza que es necesario si desean participar en el sacrificio del vivir. La vida es una serie continua de sacrificios de lo inferior en aras de lo superior, de lo diminuto en favor de lo vasto. Upanayanam, la palabra que se le ha dado a esta ceremonia de iniciación, significa el otorgamiento de otro ojo. Sus dos ojos no les pueden revelarla magnificencia y la majestad del reino del espíritu. Están enfocados hacia el mundo objetivo y sus atracciones

transitorias, por lo cual el mantra Gayatri les ha sido dado como un tercer ojo para revelarles esa visión interna mediante la cual pueden realizar a Brahman.

El Gayatri es un tesoro que deben cuidar a lo largo de sus vidas. Si ahora no han captado correctamente los sonidos del mantra, apréndanlo de sus padres o del sacerdote de su familia. Tal vez ellos mismos no sepan el Gayatri o, por descuido, pueden haberlo olvidado. Entonces yo les pediría a ellos que lo aprendan de ustedes.

Nunca dejen el Gayatri; pueden olvidar o ignorar cualquier otro mantra, pero deben recitar el Gayatri por lo menos unas cuantas veces al día. Los protegerá dondequiera que estén, en un autobús, en un tren o en un avión, en una tienda o en la carretera. Los occidentales han investigado las vibraciones producidas por ese mantra; han encontrado que cuando es recitado con el acento correcto, según se establece en los Vedas, se ilumina visiblemente el ambiente. Así, el fulgor de Brahma descenderá sobre ustedes e iluminará su intelecto y su camino cuando canten este mantra. El Gayatri es Anapurna, la madre, la fuerza que anima toda la vida, por eso no lo descuiden.

Los mayores y los sacerdotes, los custodios de este mantra, le han dado su aprobación, pero ustedes, como herederos y guardianes de la gran cultura de este país, tienen una gran responsabilidad de preservarlo y demostrar su eficacia y su valor.

Brindavan,
Día de Upanayanam
20 Vi 77

18. CONCENTRACIÓN EN UN SOLO PUNTO

LA EDUCACIÓN DEBE impartir en el individuo las cualidades que aseguren su paz y que, por lo tanto, contribuyan a la paz universal. Debe limpiar la mente de todo rasgo de estrechez y ayudar a fomentar la unidad y el amor. Éste es el mensaje de Bharat desde hace muchísimo tiempo. Los Vedas lo proclaman como las metas de la educación. Ésta es la Vedabhumi, la tierra que venera a los Vedas, que los sabios aprendieron a través de la revelación divina. Las semillas de este mensaje dieron sus retoños en el jardín de las Upanishads..Estos retoños crecieron y florecieron en los antiguos Shastras, y los vientos llevaron la fragancia de su bendición a los cuatro rumbos del mundo, para animar y despertar a los pueblos de todos los continentes. En esos días, los sabios vivían con sus alumnos en ermitas enclavadas en la selva, en las tranquilas orillas de los ríos. Cada ermita era una universidad, con el sabio actuando como rector. Eran hábiles en todos

los campos del conocimiento y tenían el vivo deseo de dar el conocimiento a todo aquél que podía recibirlo y hacer buen uso de él. Tuvieron mucho éxito en su misión como resultado de su propia eficiencia, el entusiasmo de sus alumnos y la magnificencia del ambiente. Todo era tan sencillo y natural, tan puro y tan sincero.

El ambiente que rodea las instituciones educativas de hoy es totalmente opuesto. En aquel entonces los alumnos vivían con su preceptor y absorbían no solamente información sino también inspiración, no sólo buenos modales, también moral. Se levantaban con el amanecer, se bañaban con agua fría y llevaban a cabo un riguroso programa de oración, estudio, meditación y trabajos domésticos. Comían los alimentos que el preceptor les daba. No se hacían distinciones en ninguna de estas disciplinas entre el príncipe y el campesino, el hijo de un sabio o de un analfabeta. No había ninguna oportunidad para desperdiciar el tiempo en inútiles búsquedas, pláticas triviales o en satisfacer caprichos vanos y fantasías.

Todos los alumnos estaban familiarizados con los valores básicos de la cultura india, sus orígenes y desarrollo, y su valor esencial para el progreso de su país. Actualmente, la cantidad de alumnos ha aumentado considerablemente, pero la calidad de la enseñanza y el aprendizaje ha decaído mucho. En esos días, el servicio al maestro era en sí mismo parte de la educación, era sencillo complacerlo y aprenderlo mejor de él mediante el servicio amoroso. ¿Cómo pueden el salario y las dádivas llegar a satisfacer al maestro? Sólo aumentan la codicia para obtener más. Antiguamente la prosperidad y la paz del mundo estaban edificadas sobre el cimiento del dharma (rectitud); ahora dependen de dhana (riquezas).

La creación del Universo debió de haber sucedido cuando aún el tiempo era desconocido. Desde entonces, innumerables seres vivos han habitado en este planeta, y las actuales especies existentes también son innumerables. Se considera que el hombre es la máxima expresión del reino animal; él es la cumbre de los seres vivos. De los mamíferos, se dice, es el más elevado. ¿Por qué? Porque es el único animal que puede indagar en su propio ser y conocer y revelar la divinidad que es su realidad. Otros animales no tienen la sed de indagación básica y ningún anhelo por esta sabiduría que da plenitud. Esta sed ha llevado a muchos a postular que hay un Dios, y a otros, a negar la existencia de Él. En el Gita, a Dios se le describe como "más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande". ,

Analicemos esta paradoja. No podemos ver el aire que nos rodea, ese aire que inhalamos y exhalamos cada momento de nuestras vidas. ¿Cómo podemos ver entonces el diminuto átomo y las partículas de energía dentro de él? De igual manera, con una visión nublada, y por lo tanto limitada, ¿cómo podemos visualizar a Brahman, la fuerza divina básica que impulsa aun la sutil energía dentro del átomo invisible? Por supuesto, cuando la visión es purificada hasta llegar a su aspecto más

sutil, y estamos equipados con el ojo de la sabiduría como lo estaba Arjuna, entonces podemos identificar la Divinidad que está detrás de la forma o partícula más diminuta.

En lo que se refiere a "más grande que lo más grande", consideren el sol. Está a más de 150 millones de kilómetros de la Tierra; por lo tanto, si viajáramos hacia el Sol a una velocidad de 850 kilómetros por hora nos tomaría más de 20 años llegar a él. El Sol es tan grande que el globo terrestre puede ser colocado en cualquiera de los miles de hoyos que los astrónomos han descubierto en él. Las estrellas, que parecen ser tan pequeñas y tan diferentes son, cada una, más grandes que el Sol, y las distancias entre ellas frecuentemente son aún mayores que la distancia entre el Sol y la Tierra. ¿Cómo puede la pequeña mente del hombre concebir alguna vez la vastedad de todo el cosmos? Los sabios, mediante su aguzado intelecto y sus mentes llenas de éxtasis, han podido visualizar a Dios, inmanente tanto en el macrocosmos como en el microcosmos e incluso trascendiendo sus límites de espacio y tiempo. Su experiencia los ha llevado a expresar su adoración a través de diferentes nombres, como Dios, Alá, Jehová y Bhagavan. Éstos son las encarnaciones de la gloria y la gracia que probaron, el amor que experimentaron como la esencia del cosmos.

Al Universo creado se le llama prakriti. Antes de la manifestación había oscuridad; después de la manifestación, hubo luz. La oscuridad era el estado tamásico, cuando no había ninguna actividad. La luz fue el estado rajásico, cuando el movimiento, la agitación, la construcción y la destrucción se sucedieron. Entonces se formaron los "cinco elementos", y con el tiempo lograron una calma relativa. Ése fue el estado sátvico, cuando la Divinidad brilló a través de ellos. Estos cinco elementos pueden ser percibidos por los cinco sentidos; en verdad, son las respuestas a las necesidades de los sentidos. El estado sátvico es el estado divino, cuando se arrojó luz sobre la verdad. Esta verdad estaba ahí aun antes de la creación y el cosmos.

La verdad es más fundamental que el átomo. Todo átomo y toda estrella manifiesta la verdad a aquéllos que tienen el ojo de la sabiduría. Cada aspecto de la ciencia tiene un rasgo especial cuando es aplicable a algún grupo de cosas o de seres. ¿Cuál es el rasgo específico del hombre? Si él también vive o muere como cualquier animal, ¿cómo puede justificar su supremacía? Su supremacía está en la capacidad de hacerse consciente de su verdad. Utilizamos la frase "concentración u objetivo en un solo punto" cuando nos referimos al sadhana. El significado que generalmente damos a esa frase no es correcto. Cada órgano de los sentidos o facultad tiene "un objetivo" que lo justifica. ¿No decimos "no tiene ningún caso" (objetivo) cuando condenamos alguna cosa o argumento? Ver es el "objetivo" del ojo; oír es el "objetivo" del oído. Si no hay ningún objetivo, se es ciego o sordo. El sentido, por lo tanto, es afectado por alguna enfermedad o sufre algún

defecto. Aunque se tenga un pequeño resfrío, el olfato pierde su "objetivo", porque no puede percibir los olores.

Ahora, ¿cuál es el "objetivo" de la mente? Cuando decimos "concentración u objetivo en un solo punto", damos a entender que la mente debe dirigirse hacia el Uno, al Uno que se considera que no tiene un segundo, el Uno que ha decidido convertirse en muchos. A menos que la mente haga a un lado todas las otras búsquedas y anhele volverse consciente del Uno que se ha vuelto los muchos, se puede decir que la mente también está enferma y que está sufriendo de algún defecto.

Los sabios de la antigua India habían dominado esta "concentración en un solo punto" y cuando querían, podían transmitir esa conciencia a sus estudiantes. Hoy, ese tipo de personas son escasas. Tenemos muchos maestros pero ninguno de ellos se ha propuesto con determinación descubrir su propia identidad. Con la desaparición de los rishis, los rishikuls de aquellos días se han vuelto las escuelas de hoy.

Frecuentemente les he dicho que además de sus padres, maestros y personas mayores, ustedes también tienen que venerar sus propios actos, porque los actos los elevan o los hunden; los encadenan al nacimiento y la muerte o los liberan de esa cadena; se convierten en placer o dolor, prosperidad o pobreza, ganancia o pérdida, gozo o pesar. Deben darse cuenta de que su entusiasmo o desesperación, su éxito o fracaso, no son sino las consecuencias de sus acciones. Mientras están involucrados en la acción, se encuentran con ciertas leyes de la naturaleza que no pueden pasar por alto. Si sueltan algo que tienen en su mano, se caerá; de igual manera, si se resbalan cuando están subiendo una escalera, se caerán, cualquiera que sea su casta, credo o posición. En todo hecho o acción, Dios está presente como el motivador invisible; en toda cosa pequeña que tocan o manipulan, Dios está presente como el núcleo, así que siempre traten de elevarse haciendo el bien, hablando bien, buscando lo bueno y teniendo en mente el bien de los demás.

No pierden mucho si se dañan un dedo de tal manera que hay que cortarlo. El cuerpo todavía puede funcionar y ser un instrumento adecuado. Si pierden un miembro, aún puede funcionar con la ayuda de sus otras facultades, pero si pierden su carácter, entonces todo está perdido. Pueden ser merecedores del nombre "estudiantes" sólo desde el día en que puedan establecer este pensamiento en su mente. No permitan que el odio, la pereza y la ira contaminen sus corazones. El mundo está en espera de su liderazgo para establecer y asegurar la paz; ¿cómo se puede realizar esto si cultivan el odio y la ira? Practiquen la calma y el hábito de la reflexión. No se agiten ni cedan ante el furor de las masas. Ése es un signo de debilidad y rebeldía.

Si alguien los censura, los injuria o los hiere, no le devuelvan lo mismo. Compórtense noblemente y con paciencia. Cuando un perro

muerde al hombre, éste no hace lo mismo con el perro. La educación los debe llevar de la oscuridad a la luz. Sólo aquéllos que andan vagando en la oscuridad son los que caen en los hoyos; ¿puede un hombre que va caminando en la luz caerse en un hoyo? Si lo hace, significa que todavía está "en la oscuridad".

Vid significa luz, y un vidyarti debe buscar la luz y obtenerla. ¿De qué sirve un ojo que no les revela los peligros? La educación debe dotarlos con este tipo de ojo que les revelará a tiempo los hoyos que se abren en su camino.

Vidya debe otorgar humildad, desinterés e ideales de servicio. Si un hombre ve a su estómago y a su riqueza material como su cielo, ¿cómo puede ser venerado como un sabio?

El hombre educado debe estar dispuesto y tener la habilidad para servir a sus padres, comunidad, estado, nación, lengua y cultura. El aire en un globo está limitado dentro del tamaño y forma del globo; a menos que reviente el globo y supere sus barreras, ¿cómo se puede fundir con el Universo? De igual manera, a menos que el ser logre la conciencia y derribe las barreras del ego, no se puede fundir con la Divinidad omnipresente, inmanente.

Ustedes nacen en la sociedad; ella ha contribuido a guiarlos, cuidarlos, alimentarlos, educarlos y llenarlos con sueños e ideales. Paguen a la sociedad la deuda que tienen con ella. Proclamen en voz alta que ustedes son bharathiyas, decidan con orgullo y entusiasmo servir a Bharat. La historia y la cultura de Bharat deben ser adoradas como sus padres.

Brindavan
Día de la Universidad,
30 VII 77

19. EL YO EN USTEDES

LAS PERSONAS CON OUIENES uno se asocia determinan el carácter; una persona trata de unirse al grupo donde pueda expresar libremente su naturaleza innata. Así que el satsanga es un requisito muy importante para el progreso moral y espiritual. El hombre, por naturaleza, está inclinado a satisfacer los deseos que surgen dentro de

él, o a seguir los impulsos provocados desde afuera. Muy frecuentemente éstos son nocivos, por lo que el hombre se arruina si les permite subyugar su personalidad. Consideren la feliz influencia que una buena compañía puede ejercer. Un listón es una cosa sin valor; nadie lo usaría sobre el pelo ni lo colocaría reverentemente sobre una imagen de Dios, pero cuando se asocia con unas flores fragantes, entonces las mujeres decoran sus peinados con una guirnalda y los devotos colocan la guirnalda sobre la deidad que adoran. Un pedazo de piedra en un parque público es una cosa muy descuidada y mal usada, los perros callejeros frecuentemente lo ensucian. Pero dejen que la piedra entre en contacto con un escultor o con sus alumnos, se convierta en una encantadora imagen de Dios y sea instalada en un templo para que reciba el homenaje de miles, tal vez durante siglos. Nuevamente tomen el ejemplo del ratón doméstico. En las casas donde vive, es perseguido y atrapado, envenenado y muerto; pero cuando el Señor Ganapati lo adopta como su vehículo, llega a ser adorado como un animal sagrado. A la serpiente la odian y la matan a palos dondequiera que se aparece porque el hombre le teme y la evita, pero en asociación con el Señor Shiva (que la tiene enroscada en sus muñecas, tobillos y cuello), la serpiente recibe la veneración de millones de seres.

Así también, la mala compañía envilece y degrada al hombre. Tomen el ejemplo del fuego. Se considera que el fuego es sacrosanto y bendito, y es religiosamente alimentado en todo hogar hindú donde los Vedas marcan los lineamientos de la vida, pero cuando el dios del fuego entra en una vara de hierro, él tiene que sufrir bastantes golpes de martillo mientras la vara está siendo forjada por el hombre para convertirse en una herramienta. El apego al hierro crea esa calamidad para el fuego, que es altamente venerado.

Los años de vida asignados al hombre como resultado de la enorme cantidad de méritos ganados y acumulados a través de muchas vidas anteriores, tienen que ser utilizados para el propósito de elevarse más hacia la Divinidad. Para esta aventura, es esencial tener compañía buena e inspiradora. Las riquezas se reducen sólo cuando se gastan, pero la vida está siendo acortada a cada momento. Aun cuando dormimos despreocupadamente, cada minuto nos hace más viejos, nos lleva más cerca de la tumba. Para dirigir el tiempo hacia actividades útiles, la vida tiene que ser regulada y limitada, los hábitos tienen que ser sublimados, las tendencias tienen que ser corregidas y se deben fomentar actividades constructivas. Estos imperativos son enfatizados en el internado Sathya Sai, aunque algunos de ustedes no aprecian las restricciones y los lineamientos prescritos para su conducta. Pueden parecer fastidiosos para ustedes en este momento, porque tienen poco en este internado y han crecido en ambientes totalmente diferentes. Tal vez ustedes anhelan lo que se llama "libertad de decisión y acción". Pero cuando no se han fijado un ideal ante ustedes, esta libertad

fácilmente se convierte en libertinaje, para dedicarse, enredarse y caer en hábitos nocivos. ¿Cuál es el fin de la "libertad"? El verdadero fin de la libertad no es el "placer", sino la "sabiduría". Swecha es la palabra sánscrita para "deseo o voluntad del Alma o Ser". El Ser significa aquí el Yo superior, el omnipotente. Su deseo es siempre fundirse con lo Supremo y estar inmerso en bienaventuranza

Sólo consideren la suerte de los estudiantes en la mayoría de las demás universidades e internados. Vean el lamentable estado de cosas que impera allí. El ambiente no es propicio ni para el logro académico ni para el desarrollo de la personalidad. Está lleno de agitación y de facciones políticas. ¿Ha evolucionado el hombre de su estado animal sólo para descender a una degradación peor que la de la bestia? ¿Ha de ser motivado sólo por el hambre y el temor? Como ustedes saben, la vaca entra a un terreno para comer un manojo de hierba, pero se aleja cuando ve un palo. El hombre debería tener motivos diferentes. ¿Puede el hombre ser feliz yendo al cine, o vagando por las tiendas y perdiendo el tiempo sin ningún propósito? En muchos casos, la culpa la tienen los padres porque son malos ejemplos para sus propios hijos. Beben y juegan, odian y pelean. La educación debe impedir que vayan por esos caminos equivocados. Puedo decirles que algunos estudiantes que vivieron en este internado durante algunos meses de acuerdo con sus reglas y lineamientos se han ganado el aprecio de las autoridades de los colegios hermanos en Bangalore por su puntualidad, seriedad y conducta disciplinada.

La mejor ofrenda que ustedes pueden hacerle al país o a la Divinidad en ustedes es una vida disciplinada. Una sola persona que se oponga a una vida regulada puede, mediante su ejemplo, echar a perder la vida de muchos otros con quienes entra en contacto, así que cada uno de ustedes debe aceptar el ideal después de analizar sus implicaciones y de estar convencido de su validez. Los instintos e impulsos animales persisten en la naturaleza humana como vestigios, y sólo cuando se controla su renacimiento y finalmente se les elimina, se pueden manifestar las fuentes de la divinidad. Esta escuela les concede precisamente esa oportunidad, y el satsanga los ayuda a que logren esto. La naturaleza puede ser modificada por la educación; hasta los perros pueden dejar de gustar de la carne cuando se les acostumbra para que les guste sólo la comida vegetariana. Por eso, ábranse gustosamente a la influencia de las personas piadosas que están disponibles aquí. Las cigüeñas se burlan de los cisnes y los cuervos se quejan del canto del pájaro cucú, pero a pesar de todo ese cinismo el cisne se pavonea como siempre y el pájaro sigue cantando igual que antes. Aquéllos que ridiculizan a los demás, finalmente se encuentran aislados y caen víctimas de sus propias burlas.

Con mucha frecuencia hasta los planes más inteligentes de los hombres dan como resultado todo lo opuesto debido a algún error fundamental en su razonamiento. Hace algunos años, en Bobili se

esparció rápidamente una enfermedad infecciosa que producía irritaciones sobre la piel. Se descubrió que la infección la originaban las ratas domésticas. Como no se podían matar a todas las ratas usando trampas, el gobernador decidió alentar al pueblo para que tuvieran gatos cómo animal de casa y a cada familia le dio un subsidio mensual de cinco kilos de arroz para alimentar a los gatos. Después de un tiempo, el gobernador comenzó a recibir quejas de que los gatos no estaban siendo alimentados adecuadamente, y que los jefes de familia estaban comiendo el arroz que era para los gatos, por lo que el gobernador les ordenó que se presentaran en la corte con los animales. Así se descubrió que el rumor del mal uso del arroz era falso. Todos los gatos estaban sorprendentemente bien alimentados y rollizos.

Sin embargo, uno de los gatos, el que era criado por Ramakrishna, estaba flaco y hambriento. Cuando el gobernador lo acusó de haber hecho mal uso del arroz que el estado le había dado, le dijo: "Señor, ninguno de esos gatos ha cazado una rata; están demasiado bien alimentados para hacerlo. Cuando no tienen hambre, ¿cómo pueden buscar y matar ratas? Mi gato caza por lo menos una docena al día". El gobernador tuvo que admitir que su plan había sido un fracaso rotundo. Había producido precisamente el resultado opuesto. Recuerden: las reglas establecidas para ustedes son para su propio bien. Todo lo que yo hago, digo y ordeno es para su propio bien, para que sus años futuros sean felices y fructíferos. Este es el período más valioso de sus vidas y deben estar agradecidos de que lo están pasando en este ambiente, en medio de este satsanga. Todo esto se está haciendo porque creo que todos ustedes son míos. Aunque lo nieguen, yo seguiré insistiendo en decirles que ustedes son míos, porque yo soy la Divinidad que es su realidad. El Yo en ustedes se perturba y se aflige cuando yerran el camino y caen en la perversidad y se descarrían. Por lo tanto, comprendan bien el valor del horario de trabajo y de adoración prescrito aquí para ustedes y hagan que sus personalidades tomen la mejor forma, de manera que puedan brillar como inspiradores ejemplos de servicio al hombre y a Dios.

Brindavan,
Internado Sri Sathya Sai
17 VIII 77

20. EL YAJNA INTERNO (1)

LOS ACTOS DEL HOMBRE lo elevan o lo llevan a la caída. Todos sus actos que están en consonancia con los principios de rectitud merecen el calificativo de yajna (ofrenda). En los templos hay dos tipos de yajna: el externo y el interno. La forma externa no es tan importante o provechosa. Se le menciona sólo para ser descartada y olvidada, porque ¿qué puede hacer la cáscara sin semilla? Adorar al Señor mientras se medita sobre su nombre y gloria también es una forma de yajna interno. El yajna en el que los animales eran sacrificados en el altar llamado bali pith, es un acto externo, pero tiene un significado interno. La mente es el poste del sacrificio y los instintos animales que todavía residen en el carácter humano deben ser sacrificados en el ball pith de la mente. La megalomanía en el hombre, que lo impulsa a una búsqueda ciega de poder, es el búfalo que tiene que ser sacrificado. La necedad que agobia al hombre y que lo hace débil y dócil es el cordero que hay en él que tiene que ser ofrecido como sacrificio. La astuta mente del hombre, llena de estratagemas, es el gato que también tiene que ser sacrificado. Éste es el yajna interno del cual el yajna externo tiene que ser un reflejo. Cuando se llevan a cabo los ritos externos, no se deben perder de vista estos significados internos. Es un pecado pasar por las formalidades externas sin ningún conocimiento de su significado.

El hombre ha pasado por muchas vidas animales antes de haber venido como hombre sobre la Tierra. Tendencias de naturaleza animal, como crueldad, ira, codicia, odio, etcétera, todavía persisten en él; es muchos animales en uno. Tiene al chacal, al búfalo, al tigre y al elefante dentro de él. Debe deshacerse de estos rasgos. Cuando se recrea en controversias inútiles e innecesarias sobre asuntos que están más allá de su comprensión, se está anunciando como un cordero; cuando salta de una idea a otra, de un ideal a otro, de un proyecto a otro, sin comprometerse completamente en ninguno de ellos, está manifestando la naturaleza del mono.

La naturaleza del yajna interno puede ser comprendida mejor si examinamos la historia del emperador Bali, nieto de Prahlada, el célebre devoto del Señor, que soportó varias torturas inhumanas infligidas por su padre para obligarlo a que se retractara de su fe. Bali colocó a los pies del Señor como una ofrenda todas las tierras bajo su dominio, así como el cielo mismo, el que podía reclamar como un premio por su devoción. Decidió realizar el yajna llamado Visvajit. Una característica de este yajna es que sólo puede ser emprendido por un emperador, como el conquistador de sus enemigos y el soberano de su pueblo. Mediante este yajna, el emperador anuncia que es el amo indiscutible del imperio que él ha expandido, e inmediatamente después de esta declaración se despoja de los vastos tesoros que ha acumulado y ganado por medio de las armas y los distribuye entre todo su pueblo. Él era un soberano que procuraba el bienestar y la prosperidad de sus súbditos, pues era lo más importante para él. Él era el paradigma del

talento discernidor, y el Señor que vino a él como Vamana es el símbolo de la divinidad latente en cada uno. Cuando la Divinidad manifiesta su omnipresencia toma el aspecto del Thrivikrama, cubriendo la tierra y el cielo.

La encarnación del Señor como Vamana y su manifestación como Thrivikrama sucedió en el lugar que más tarde se llamó Sidhasrama. Éste fue el lugar escogido por Visvamitra para sus austeridades, porque sidha significa logro. Visvamifra significa amigo del Universo. No solamente era un gran sabio: era la personificación de la voluntad más elevada (el icha shakti).

La leyenda dice que el Señor envió al emperador Bali a las regiones inferiores. Esto sólo indica pisotear el ego hasta su rendición. La creencia común es que la realización de los yajnas de acuerdo con las reglas védicas traerá prosperidad mundana y gozo celestial; pero el emperador Bali renunció a los beneficios materiales y a los goces ilusorios. Ésa es la razón por la que pudo obtener la gracia divina al grado de que el Señor mismo buscó caridad en él.

Cualquier acto que se realiza como una dedicación a Dios es un yajna. Manú, el antiguo legislador, declaró que la inclinación reverencia¡ que se hace ante la madre, el padre y el preceptor es verdaderamente un yajna. Cuando el orgullo o la codicia egoísta están ausentes y el objetivo es el bien de todos, ciertamente el acto es un yajna.

En todo el imperio de Bali, no había nadie que fuera tan pobre que se viera obligado. a mendigar, y todos los que llegaban de afuera recibían lo necesario. El yajna es un ejercicio de renunciación, el cual no debe surgir de vez en cuando y después sumergirse. El espíritu de renunciación debe ser evidente en cada uno de los actos de la vida. Bali fue un ejemplo de este tipo de constante renunciación. Aquéllos que se las arreglan para vivir sin preocuparse por hacerlo honradamente, son parecidos al cuervo, y los que usan formas tortuosas para ganarse la vida son parecidos al chacal.

Aunque el emperador Bali nació en la dinastía Rakshasa, conocida por su naturaleza demoníaca, con la única excepción de Prahlada, adquirió un corazón puro, libre de odio y orgullo. Había dominado los caprichos de su mente. Entonces, el Señor se apareció ante él como un mendigo, como un gran tributo a su naturaleza respetable y digna. El Señor sólo le pidió tres pasos de terreno. Ésta fue una petición simbólica, porque los tres pasos significaban el bhu, bhuvar y suvar lokas, que representan los cuerpos denso, sutil y causal del hombre. Los lokas o mundos no están colocados uno sobre el otro o uno después de otro. Son inmanentes, cada uno en el otro. El loka o mundo visible es el bhuloka, la atmósfera vital a su alrededor es el bhuvarloka, y el mundo de bienaventuranza que envuelve al vital es el suvarloka. El hombre tiene cinco koshas o envolturas que lo encierran.

La material y la mental comprenden el bhuloka, la vital y la intelectual comprenden el bhuvarloka y la anandamayakosha es el suvarloka.

El preceptor del emperador Bali era Sukracharya. Mediante sus austeridades y su conocimiento, había logrado un alto lugar entre los monjes, pero era un impedimento para la renunciación que Bali se había propuesto. Sukracharya podía enseñar, pero él en lo personal no seguía lo que enseñaba a los demás. Era un monje altamente respetado, pero tenía este gran defecto. Personas como ésa son lasque se llaman "teístas" y "creyentes", las que promueven el ateísmo y la incredulidad. No tienen fe en la validez de lo que profesan; sus acciones son contrarias a sus declaraciones. Los intelectuales van tras posesiones que declaran que son triviales y temporales. Predican devoción a Dios pero están dedicados a Mammón, dios de la riqueza. Acusan a los demás por causar la decadencia del dharma pero son ellos mismos la causa.

Cuando Bali se adelantó para ofrecer al Señor los tres pasos de terreno que Él había pedido, Sukracharya, el preceptor que todo lo sabía, protestó y señaló que el Señor sólo había venido para arruinar a Bali y robarle sus posesiones. Pero el alumno era más grande que el preceptor y replicó: "Bueno, si es el Señor mismo quien está extendiendo su palma para recibir el regalo por el cual ha venido, ciertamente soy el ser más afortunado en la tierra. La mano que crea y sostiene el Universo está ahora ante mí, y mi mano está poniendo el regalo en ella. No me lo impidas. Siéntete feliz de que ella haya hecho posible que yo haga esto. Renunciaré al cielo, a mi imperio y aun a mi vida por este pedazo de buena fortuna".

El hombre cae por apego y se eleva por desapego. Bali alcanzó la cima del desapego y su preceptor no pudo hacerlo caer. El yajna Visvajith era el yajna externo, pero el yajna interno fue la gran entrega renunciatoria de Bali a los pies de loto del Señor. En el fuego consagrado del corazón, él virtió como ofrenda su naturaleza egoísta; se levantó, más humilde y más sabio, y saludó a la Divinidad dentro de sí mismo, manifestada como Vamana encarnado.

Prashanti Nilayam
Día de la inauguración del Yajna
15 X 77

21. DEN LA BIENVENIDA A LO NUEVO

"VENCIDO POR ENEMIGOS internos, ¿cómo puede el hombre triunfar para vencer a los enemigos externos? Cargado con pereza y torpeza, ¿cómo puede alcanzar la sabiduría? Movido por la pasión,

¿cómo puede cultivar la devoción? Equilibrio y ecuanimidad; sólo éstos pueden dar paz y armonía."

¡Encarnaciones del Amor!: El día de hoy el mundo es como una escuela sin maestro, un templo sin imágenes, un jardín sin plantas o un cable sin corriente. Por supuesto, las personas en todo el mundo se esfuerzan por adquirir poder acumulando riqueza, autoridad o conocimiento, pero, desgraciadamente, junto con éstos también están acumulando el mal insidioso del egoísmo. Por eso, el hombre se está convirtiendo rápidamente en el enemigo de la humanidad, rápidamente está perdiendo sus características y atributos humanos. Se vuelve menos y menos hombre y más y más demonio. Sólo la ciencia espiritual puede curar y salvar al mundo. Pero el hombre prefiere el atajo, el camino material más cómodo y atractivo, y sufre desesperación, temor y odio. El egoísmo es la raíz y la corona de todos los malos pensamientos y tendencias. Humildad hacia todo lo demás y reverencia a aquéllos a quienes servimos; sólo éstos pueden elevar al hombre a la verdadera humanidad.

La historia de Bharat, esta sagrada tierra, está llena de ejemplos donde el egoísmo y la codicia inevitablemente llevan a la catástrofe. Los Kauravas eran cien en número, tenían gran fuerza militar y reunieron en el campo gran número de pertrechos y hombres, pero fueron destruidos completamente, porque el ego minó su espíritu y los hizo débiles. Los Pandavas eran solamente cinco, eran más pobres y menos fuertes militarmente, pero tenían dos fuentes de poder de las que podían depender: el poder de la rectitud y el poder de estar en posesión de la gracia de Dios. La victoria militar no era el fin último de los Pandavas; anhelaban estar del lado del dharma, sin importarles que estuvieran en desventaja. Sólo eso trae verdadera felicidad, felicidad que dura y satisface. Otros placeres traen dolor, sólo son intervalos apresados entre los dolores. Los placeres materiales son transitorios y triviales. Tratamos de obtener gozo de material esencialmente inerte y cargado de pesar. Si lavamos con jabón blanco un pedazo de carbón, usando leche en lugar de agua, ¿puede alguna vez volverse blanco? Sólo puede ser reducido a blanca ceniza cuando se arroja al fuego. Así también, su mente sólo puede hacerse pura cuando está sometida al proceso de refinamiento en el fuego de la sabiduría.

Nuestro país, y en verdad cualquier otro país, puede ser salvado ahora, no por maniobras políticas o alianzas militares, sino sólo a través del desarrollo de la conciencia, en cada uno, de su divinidad inherente. En vez de tratar de expandirse sobre todo el globo y el Universo, el hombre debería tratar de sondear dentro de su propio mundo interno y quitar la basura que está ahí y someter los impulsos malignos que levantan sus cabezas. La paz y la prosperidad del mundo sólo pueden ser logradas por exploradores y pioneros como ésos.

La educación y el intelecto no son tan esenciales para esta aventura. Ramakrishna Paramahamsa no era muy culto ni lo era su

consorte, Sarada Devi, pero sus corazones eran sagrados y puros. Se liberaron mediante su renunciación y sus austeridades y descubrieron su realidad. Siguieron el camino de la verdad y la rectitud. No es que no hubiera intelectuales y eruditos en esos días, pero todos han sido olvidados, en tanto que los nombres de estos dos serán recordados por mucho tiempo en el mundo. El buen carácter, el anhelo de servir a los demás, la realización de la Divinidad en todos; sólo éstos pueden salvar al hombre y dar bienaventuranza.

Actualmente, en todas las áreas de la vida, política, ética, moral o material, se ha puesto de moda una tendencia. Cuando diez personas se ponen de acuerdo en un punto, una undécima considera bien negarlo totalmente. Lo hace sólo para lucirse. No discierne o indaga por qué diez dicen lo que dicen, o cómo llegaron a esa conclusión. Se opone ciegamente, ya que es una señal de "heroísmo". La riqueza, y todo lo que ésta puede comprar, se ha vuelto la meta del hombre. Jesús tuvo doce discípulos importantes. Entre ellos estaba Judas, quien fue tentado a traicionar a su maestro cuando le ofrecieron treinta monedas de plata. Sólo hablar de fe y creencia, de Dios y su gracia, no tiene ningún valor. La fe y la devoción deben ser demostradas en la vida cotidiana. Adoren a través del trabajo. Queremos jóvenes que se comprometan con entusiasmo en trabajos como ése. La mayoría de ellos pasan el tiempo hablando y haraganeando; deben acoger el trabajo duro. Trabajen arduamente con un espíritu de devoción y dedicación y se sorprenderán de la alegría que recibirán de ello. Todo trabajo parece el mismo, pero hay una gran diferencia entre el trabajo dedicado y excelente, y una faena monótona. Un vaso de agua natural y un vaso de agua azucarada parecen lo mismo; bébanlos, sólo entonces sabrán la diferencia. El azúcar invisible hace que el agua sea dulce y sustentadora.

Años de Majan y meditación no han dado fruto en ustedes; están donde estaban. ¿Cómo se puede encender una llama con un cerillo húmedo? Empapados de deseos mundanos y atrapados en los enredos materiales, ¿cómo puede la luz de la sabiduría brillar en su cabeza?, ¿cómo puede generar el fuego del conocimiento?

El Señor le dijo a Narada que lo podía encontrar instalado dondequiera que sus devotos cantaran su gloria. ¿Significa que Él está instalado en los miles de lugares donde se cantan bhajans? No. La condición es "que sus devotos canten". Los devotos cantan para complacer a Dios, para aclamar su majestad. Ellos no anhelan la exhibición, el reconocimiento o la fama ni tienen ninguna envidia u orgullo en sus corazones. Tansen era un célebre cantante de la corte del emperador Mbar. Era tan talentoso que cuando cantaba el raga Meghmala, las nubes se acumulaban en el cielo; cuando cantó a Varuna, llovió; cuando cantó a Nagasvara, las serpientes se congregaron frente a él. Un día, mientras Mbar estaba orando, oyó a un mendigo errante cantar una canción que enterneció su corazón

profundamente. Mbar llamó a Tansen y le preguntó por qué él no podía enternecer su corazón de esa manera. "Tú tienes todos los dones y eres el cantante más talentoso; sin embargo, ese mendigo me ha conmovido como nunca antes. ¿Porqué?" Tansen dijo: "Maharaja, mientras canto, miro tu cara para descubrir si estás complacido o no. El mendigo canta mirando siempre a la cara de Dios y es feliz cuando Dios está complacido". El bhajan debe ser cantado desde el corazón, y no solamente salir de los labios.

Hoy es el día de año nuevo, asociado con el nacimiento y la vida de Jesús. Es una buena ocasión para renunciar a lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo, en pensamiento, palabra y acción. Jesús fue la personificación de la compasión y del amor: su corazón se derretía de conmiseración cuando veía a alguien sufriendo. Toda su vida la dedicó al servicio. En aras de la verdad, ofrendó su propia vida. Esas personas son veneradas en el mundo, por mucho que puedan cambiar los tiempos. Durante toda su vida, Jesús llevó a cabo la adoración de Satyanarayana, es decir, se adhirió a la verdad. Entre nosotros, la gente celebra la adoración, una vez al año, y aun en ese día recurren a la mentira. Dotado con el cuerpo humano que debe ser usado como un instrumento para realizar a la Divinidad, si el hombre se abandona al autoengaño y a la falsedad, ¿cómo puede justificar llamarse "hombre"?

El emperador Alejandro, mientras regresaba de la India al frente de su ejército, vio a un yogui descansando a la fresca sombra de un árbol a la vera del camino. Se sintió ofendido de que el yogui no lo hubiera reconocido y se hubiera puesto de pie en actitud reverente, así que acercándose a él y sin poder controlar su ira por la insolencia del yogui, lo pateó con su pie izquierdo. El yogui abrió los ojos y soltó una carcajada. Esto enfureció más a Alejandro y le espetó: "Oye, tú estás sobre el piso envuelto en tus pensamientos, ignorando el paso de mi victorioso ejército que ha ganado miles de batallas y ha añadido muchos reinos a mi imperio. ¿No sabes que soy el emperador Alejandro de Grecia?" El yogui contestó: "Señor, lo que dices acerca de ti puede ser verdad; acepto que eres un emperador poderoso, pero lo que me hiciste con tu pie izquierdo me dice ahora que eres un burro, no el gobernante de un imperio". También nosotros frecuentemente olvidamos nuestra condición social y nos permitimos actitudes ruines y trucos mezquinos. Nos llamamos hermanos, pero con frecuencia nos comportamos peor que los animales.

El día de Navidad, mencioné que Cristo dedicó toda su vida al servicio de la humanidad. Pasó años en soledad, desarrollando la visión interna y realizando a Dios. Mientras estaba dedicado a servir a los enfermos y oprimidos, se anunció como el mensajero de Dios. Cuando ustedes están prestando servicio, también deben sentirse como mensajeros de Dios. Invoquen su gracia y su compasión sobre aquéllos a quienes sirven. Más tarde, después de algunos años, Cristo reflexionó sobre la naturaleza divina presente en él y llegó a la conclusión de que

él era el hijo de Dios. Así, él se acercó a Dios. Igualmente, ustedes deben esforzarse por acercarse a Dios y sentir que Él es el padre y que ustedes son sus hijos.

Después de eso, Cristo vivió años en la región de los Himalayas de Bharat. Se estableció en Kashmir y conoció a muchos de los exponentes y practicantes del sistema de pensamiento Advaita que declara que sólo hay un Dios. Realizó la unidad detrás de toda la diversidad, y entonces predicó: "Yo y mi Padre somos Uno". Hoy en día, los hijos e hijas de Bharat, donde se enseñó la primera lección de la unidad, van a países occidentales y propagan "los muchos"; muchos occidentales llegan a la India provenientes de culturas que proclaman la diversidad, para aprender y propagar "el Uno". Todo está al revés. Tenemos que aceptar el valor y practicar las enseñanzas de los grandes hombres que veneramos. Una simple oratoria no es suficiente, sólo revela hipocresía. Debemos darle la bienvenida a lo bueno que hay en la cultura occidental y amalgamarla con nuestras tradiciones védicas e ideales espirituales, y ayudar a los niños de esta tierra a progresar hacia una vida feliz y útil. Deben marchar igualmente rápido y hacia adelante en todas las áreas de la vida: material, moral y espiritual. Debemos afrontar obstáculos y vencerlos. Les digo: la vida es un reto, acéptenlo; la vida es amor, disfrútenlo; la vida es un juego, juéguenlo; la vida es un sueño, dense cuenta. No es suficiente si a los niños se les enseña algunos versos, algunas historias y algunos capítulos del Gita.

Se debe enseñar disciplina, deben desarrollar una amplia visión; deben cultivar hábitos puros y sanos; aprender el ahorro y el uso adecuado del dinero. Bharat se está rezagando en el sector financiero en relación a otros países. Cuando los niños aprendan a usar el dinero con cuidado y sin despilfarro, el futuro será brillante. Los niños también deben aprender y practicar buenos modales en el hogar y fuera de él, y a seguir buenas normas de conducta.

No necesitamos esperar todo un año para hacer estas nuevas resoluciones y olvidar las viejas. Sesenta segundos hacen un minuto. Sesenta minutos constituyen una hora. Veinticuatro horas forman un día; treinta días, un mes, y doce meses, un año. Sin los segundos no hay año, así que hagan el mejor uso de cada segundo. Conviertan cada segundo en una oportunidad para abrigar un nuevo pensamiento, un amor más profundo, un corazón más grande. Importantes acontecimientos están ocurriendo ahora día a día, pero no se logra ningún progreso para purificar el corazón o para fortalecer la fe. La mente del hombre es estática. Diez años han pasado desde que "Dharmakshetra"fue inaugurado. Se están haciendo preparativos para bhajans, kirtans y servicio. Muchos participan, pero nadie ha tratado de evaluar el progreso que se ha hecho en avance espiritual. La pureza de mente, la ausencia de ego, fortaleza; éstos son los que hacen que aun un acto pequeño sea aceptable ante Dios. Por supuesto, el camino espiritual está lleno de pruebas, obstáculos y problemas, pero tienen

que ser vencidos confiando en Dios. ¿Dala caña el azúcar con sólo pedírsela? ¿Puede un diamante manifestar su brillantez sin ser cortado? Cada uno de los grandes sabios y maestros, tanto de Oriente como de Occidente, han sufrido su parte de tormento y angustia. Así que marchen con audacia y confianza. Les deseo a todos ustedes una vida feliz, nueva, larga y divina.

Darmakshetra,
1 1 78

22. KRISHNAVATAR

HOY SE CELEBRA EL cumpleaños de Krishna. Krishna nació en una prisión, hecho que enseña que Dios tiene que encarnar y presentarse en la oscura y angosta casa prisión de nuestros corazones, para que podamos obtener luz y ganar la libertad. Maya es el engaño que esconde la verdad del Ser; tiende a identificar la verdad de uno como el cuerpo físico con sus accesorios y nos mueve a satisfacer sus ansias. Es por eso que el hombre se olvida de la Divinidad y en su lugar escucha el llamado del animal que hay en él, cayendo, consecuentemente, de su alto ideal. Pero cuando Krishna nace en el sótano de su mente, el hombre se salva. Por lo tanto, el hombre debe volverse consciente de Dios dentro de la cavidad de su corazón. Ayer, al regresar de Uty, nos detuvimos en el Santuario de la Vida Silvestre, en Bandipur, y montados sobre un elefante domesticado, nos adentramos en el bosque para observar a los elefantes salvajes. Imagínense: sentados sobre un elefante, estábamos buscando elefantes. Cuando vimos por un instante una trompa en los matorrales, nos llenamos de alegría. Sentados sobre un elefante domesticado y dócil, estábamos buscando ansiosamente un elefante en su habitat, es decir, que no estuviera afectado por hábitos y habilidades artificiales. El hombre, también, en todas partes está ignorando el Alma dentro de sí en su ambiente natural, y buscando las sombras que lo atraen.

El Señor Krishna fue el octavo hijo de Devaki. Esto es significativo, porque samadhi es la octava etapa del esfuerzo espiritual, alcanzada después del control de los sentidos externos e internos, la regulación de posiciones corporales, el control de la respiración, el volverse a la conciencia interna, la concentración y la meditación. Todos éstos son conocidos como Ashtanga yoga, la disciplina de ocho pasos. Al Señor se le puede visualizar sólo después de que se han llevado a cabo exitosamente los siete pasos anteriores y la mente se ha

purificado en dicho proceso. Al término samadhi generalmente se le identifica con la pérdida temporal de la conciencia, o aún más, una elevación temporal de la conciencia. Pero tenemos que juzgar ese estado por el efecto que tiene sobre la persona y su actitud hacia sí misma y los demás. Samadhi combina sama (igual) y dhi (inteligencia), es decir, la inteligencia que comprende la igualdad fundamental de todo ser. No solamente desaparece todo sentimiento de diferencia y distinción, sino también nociones como calor y frío, pena y placer, bueno y malo. Cuando el hombre llega a ese estado, el Señor nace automáticamente en su conciencia.

En el momento que Krishna nació, las cadenas que ataban a su padre cayeron, las puertas que habían estado cerradas con llave se abrieron de par en par y los guardias de la prisión quedaron sumergidos en el océano de bienaventuranza y no podían reconocer ningún hecho o cosa en el mundo material. El fuego del odio que ardía dentro de ellos se enfrió y la oscuridad dio lugar a la aurora de la sabiduría. El cielo dejó caer gotas de lluvia para suavizar la tierra y asentar el polvo. ¿Cómo pueden los elementos operar en contra de la voluntad divina? El sonido, el tacto, la luz, el sabor y el olor; todos se sublimaron para celebrar la nueva era de paz y abundancia. Vasudeva, siguiendo las instrucciones dadas por "la voz", colocó al niño en una canasta y lo llevó sobre su cabeza para atravesar el río Yamuna (el cual se abrió a su paso), hasta Gokul, donde al mismo tiempo Yasoda, consorte de Nanda, había dado a luz a una niña. En el momento en que Vasudeva salió de la prisión, un burro rebuznó para indicar el buen presagio, pero Vasudeva temía que despertara a los guardias, así que después de colocar la canasta sobre la tierra, tomó los pies del niño con sus manos y le pidió que mantuviera dormidos a los guardias. Ésa era la profundidad de su devoción al Señor.

Cuando fue a la casa de Nanda entró a la habitación donde la esposa de Nanda acababa de dar a luz una niña. Ahí no había nadie excepto Radha, la hermana de Nanda, quien tenía nueve años. Vasudeva levantó a la recién nacida y colocó al bebé Krishna en su lugar. La niña es Mayashakfi, porque ella anuncia al avatar del Señor, Yogashakfi también tiene que estar siempre con el avatar, y había venido como Balarama, hija de Rohini, otra esposa de Vasudeva. Mayashaktijugó su estratagema tan pronto fue colocada en la cama de Devaki. Lloró fuertemente, despertando a los guardias, quienes reportaron a Kamsa la llegada del niño. Él esperaba que el octavo niño fuera un varón, pero tomó a la niña y la estrelló contra una roca. Mayashakti voló en el aire, declarando que la persona que iba a matar a Kamsa crecía sin peligro en Gokul.

Aunque Kamsa mató a varios niños de Gokul, Krishna pudo escapar, matando sistemáticamente a varios emisarios, enviados por Kamsa a Gokul bajo diferentes pretextos. Putana, una demonia, asumiendo una forma encantadoramente humana, fue a la casa de

Nanda ofreciendo darle el pecho al niño. Ella dijo: "Madre, has perdido a varios niños recién nacidos. Tal vez la leche de mi pecho pueda salvar a éste". Yasoda, creyendo que era una mujer realmente compasiva y que su leche podría tener el efecto sagrado que ella decía, le entregó a Krishna niño. Pero Krishna sabía sus intenciones y, quitándole el aliento, la mató.

Pero prestemos más atención al niño Krishna que a sus hazañas. Todas estas hazañas revelan que, siendo divino, a Krishna nadie lo podía eliminar o hacer daño. De acuerdo con la costumbre perforaron la nariz y los oídos de Krishna para protegerlo de la muerte, que se había llevado a muchos niños de la familia, y le pusieron un anillo de oro en la nariz. El anillo nasal tenía una pequeña perla. Las perlas se obtienen sumergiéndose en las profundidades del mar, así que simbolizan al discernimiento, que se logra después de sumergirse en los secretos del mundo objetivo. El marcartapunta de la nariz también tiene la intención de enfatizar la necesidad de concentrarse, al meditar, sobre la punta de la nariz, sin que los ojos estén totalmente abiertos (porque eso distrae la atención), ni totalmente cerrados (porque entonces sobreviene el sueño y pone fin a la meditación). Deben estar medio abiertos, con la vista dirigida a la punta de la nariz, donde Krishna tenía la perla.

La tez de Krishna no era ni blanca ni oscura; era tres cuartas partes oscura y una parte blanca, una amalgama de ambos colores. Como eran de la casta Vaishnava, los padres le pusieron una línea de almizcle en el entrecejo. Él usaba brazaletes de plata en las muñecas, como las que usaban los pastores de ganado en esa época por aquella parte del país. Pero los brazaletes que Krishna usaba no eran simples, tenían profundas implicaciones. Un rito que todo hindú tiene que llevar a cabo antes de iniciar cualquier acto sagrado, como una ofrenda o un voto o entrar en una nueva etapa de la vida, es atar un brazalete a la muñeca, que simboliza su determinación de cumplir con ese voto y llev4r a cabo los deberes de esa etapa de la vida. Krishna había hecho tres votos, y los brazaletes eran símbolos de su determinación de cumplir con ellos. Estos votos fueron, como lo mencionó él en el Gita: 1. Encarnaré en cada era, para revivir y resucitar el dharma. 2. Me encargaré de asegurar la paz y la prosperidad de todos los que confían en mí. 3. Salvaré a todos los que se entregan a mí de todo corazón, y los libraré del ciclo del nacimiento y muerte. Por lo tanto, Krishna ha asegurado al hombre que lo salvará de la penuria, el dolor y el pecado y de sus terribles consecuencias con tal de que se adhiera a él y lo adore. También le ha asegurado al mundo que vendría en forma humana y llevaría a la humanidad por el camino dhármico, y así la liberaría de su dolor y de la sucesión de nacimientos y muertes.

Cuando les promete su gracia a todos los que lo adoran sin ningún otro pensamiento, él dice que no hay restricción de casta, color, país de origen, y que nadie recibe favores especiales como resultado de la erudición, la edad o la casta. Krishna fue la personificación del amor;

su amor no tenía límites. Cuán afortunados son ustedes que ahora tienen al mismo Krishna, el completo Prema Avatar, moviéndose entre ustedes. Les mostraré el mismo Kaustuba que usaba en esa época. (Aquí Baba movió su mano, y en un instante un destello de luz reveló una joya singular en su palma, el Kaustuba, famoso en el Bhagavata y los Puranas. Una esmeralda de gran tamaño, de insuperable fulgor azul verdoso; de forma rectangular, bordeada con diamantes esplendorosos, colgada de una cadena de oro. Entonces Baba se movió entre los estudiantes, maestros y demás personas, y afablemente les permitió a todos ver de cerca la joya sagrada.)

Krishna se movía entre los hombres como una persona ordinaria y los llevaba al cumplimiento de sus prescripciones mediante su Amor Divino. Se abstenía de lucir su insignia divina, compuesta de una concha, una rueda, una maza y un loto. Ni siquiera usaba una corona. Cuando era niño, seguía a las vacas hasta los prados con sólo una tela envuelta sobre su cabeza. (Aquí, Baba pidió una tela grande y se la puso alrededor de la cabeza para demostrar cómo se veía Krishna en aquella época. Dijo que en esos días, como ahora, había pavos reales en abundancia en y alrededor de Brindavan y Gokul, así que cuando se encontraba una pluma, se la ponía entre los dobleces de la tela. Fue un momento muy raro y sublime, lleno de deleite, cuando Baba se reveló como el muchacho Gopala, ante cientos de devotos asombrados y llenos de adoración.) Cuando los Pandavas celebraron los yajnas Aswamedha y Rajasuya, Krishna les pidió que le asignaran alguna tarea en la que pudiera ser útil. Aunque él podía destruir a toda la raza Kaurava, él hizo lo mejor que pudo para inculcar en ellos el buen sentido para salvarlos. Ahora, como entonces, la enseñanza y el mensaje son los mismos: "Conócete a ti mismo, es la única forma de conocerme a mí". La tarea ante ustedes es asociarse fervorosamente con los hombres, ganándose su amor a través del amor, y, a través del proceso de corregir su visión y purificar su conciencia, llevarlos a la realización del Dios que es su esencia. A menos que asuma la forma humana, nadie se acercará; si la apariencia es sobrehumana la gente se mantendrá alejada. Así que, como lo dicen los Shastras, la Divinidad en la forma de hombre tiene que venir a salvar a la humanidad.

Los cinco elementos son el producto de la voluntad del Señor, por lo cual obedecen la voluntad de Krishna. Todo lo que Krishna decía, era verdad. En realidad, la única definición correcta de verdad es "aquello que Krishna_dice". Crean en eso. Sean firmes en esa creencia. Un día, cuando Mshna salió a caminar con Arjuna, señaló a un pájaro posado sobre la rama de un árbol y le preguntó a Arjuna: "¿Ves ese pavo real?" Arjuna contestó: "Sí, lo veo". "Oh, Arjuna, no es un pavo real. Es un águila", dijo Krishna, y Arjuna enseguida estuvo de acuerdo en que era un águila. Pronto Krishna se corrigió a sí mismo y señalando al mismo pájaro, dijo: "Lo siento. Es una paloma". Arjuna también se corrigió y dijo: "Sí, ahora veo que es una paloma"; Krishna se rió de

Arjuna y dijo: "Realmente no es una paloma, es un cuervo", y Arjuna inmediatamente estuvo de acuerdo: "Indudablemente es un cuervo". Krishna entonces acusó a Arjuna de estupidez, porque estaba diciendo "sí" a lo que él decía pavo real, águila, paloma o cuervo . Arjuna contestó: "Lo que tú dices es verdad para mí. Puedes hacer que un cuervo sea una paloma y que un pavo real sea un águila ¿Por qué debería diferir de lo que tú declaras? Tu palabra es la verdad que me guía".

Ustedes también deben desarrollar esa fe y no ser desalentados por su egoísmo o el cinismo de los demás. Desarrollen discernimiento y desapego y entonces sus corazones florecerán en fragante belleza. Ustedes tienen aquí una foto de Sal parado sobre un loto. Sal Krishna se instalará en el loto de su corazón. Él siempre estará con ustedes como guardián y guía y derramará gracia sobre ustedes. Él será la madre, el padre y el preceptor, el pariente más cercano; él será todo para ustedes.

Así pues, quiero que aprendan bien las asignaturas que se les enseñan como parte del programa. Desempeñen sus deberes como estudiantes dando lo mejor de su habilidad e inteligencia. Sigan las disciplinas impuestas para su mejoría. Practiquen la repetición del Nombre del Señor (japa) y la meditación y cultiven la actitud de servicio. Vuélvanse buenos hijos y buenos ciudadanos, y lleven honor a la familia, la sociedad y el país.

Brindavan,
Internado Sri Sathya Sai
6 IX 70

23. ORGULLO CONTROLADO

LA CONCIENCIA DEL ALMA, o lo Divino en el hombre, no puede ser dada como regalo a otra persona y tampoco puede ser recibida de otra persona. Está ahí todo el tiempo, escondida detrás del velo de la ignorancia. Cuando la falsa imagen desaparece, la verdadera brilla en toda su gloria. Es como el sol detrás de una nube pasajera. El deber de ustedes es eliminar este velo y dejar que el sol de la conciencia brille e ilumine sus pensamientos, palabras y acciones.

Como nativos del estado de Andhra, es conveniente que ustedes veneren su propia región y su propio lenguaje, pero esta veneración no

debe llevar a la irreverencia hacia otras regiones y lenguajes. Siéntanse orgullosos de su lenguaje y cultura, no hay nada de malo en eso, pero no permitan que el orgullo los lleve a tenerle aversión a otros idiomas y culturas. Los lenguajes mediante los cuales se expresan los pensamientos pueden ser variados, pero los pensamientos, las emociones y los sentimientos son los mismos. El lenguaje del corazón es el mismo, pero cuando llega a la lengua, puede tomar varias formas. Cuando se sale y se aprecia que el Uno se ha manifestado como los muchos y que es conocido con muchos nombres, realmente no hay campo para el odio y la irreverencia.

Las actitudes de tolerancia y respeto pueden ser cultivadas sólo a lo largo del camino espiritual. Ése es el camino para alcanzar paz y armonía en este mundo de incesante lucha y de interminable desesperación. El satsanga, la reunión de buscadores orientados hacia Dios, es indispensable para el florecimiento del deseo espiritual y su realización. Aun los indolentes desarrollan pronto un intenso entusiasmo por el espíritu a través de la influencia del satsanga. Un pedazo de hilo puede ser brillante y blanco, pero nadie se lo pondría sobre el cabello o alrededor de su cuello. Sin embargo, si se usa este hilo para unir algunas fragantes flores y formar así una guirnalda, a la gente le encantará tenerla sobre el pelo o alrededor del cuello. El satsanga de flores le da esa alta posición. Una roca, que yace olvidada y maltratada sobre el camino puede recibir la adoración de millones durante siglos, si al asociarse con un escultor se convierte en una estatua para un templo. La rata común, despreciada como un animal dañino, se vuelve sagrada cuando los adoradores de Ganesha la asocian con él como su vehículo. Por otra parte, el fuego, el cual es adorado como Agni devata, se vuelve el blanco del martillo cuando entra en una bola de hierro. Es por eso que Shankaracharya cantó en el Bha%a Govindam: "A través del satsanga se liberan del engaño, a través de la liberación del engaño desarrollan fe en la verdad, y mediante la fe en la verdad alcanzan la liberación".

Nosotros nos convertimos en lo que sentimos y actuamos. El karma es el supremo creador del destino del hombre. Por eso uno debe buscar buena compañía para purificar su karma, porque de otra manera éste se convertirá en un grillete. Es imposible escapar de las consecuencias del karma. El Sruti, por lo tanto, los conmina a que se "postren ante cada karma que hacen", rogando que no pueda causar daño a nadie o a ustedes mismos. Como hijo de la inmortalidad, el hombre tiene derecho a vivir una vida noble y a conocer su realidad. El loto nace en el fango, se levanta por encima del agua y muere cuando es sacado del agua, no puede sobrevivir por mucho tiempo cuando se le priva de ella. El hombre, también, nace en el mundo, vive en él y tiene que existir en él. Ustedes deben de haber oído el aforismo: "Todo honor que se rinde al hombre le llega a Dios". Oigan también otra frase: "Toda deshonra infligida a cualquier hombre le llega a Dios". Es la ley, tan

ineludible como la ley que hace que este pedazo de tela que tengo en mi mano caiga al suelo cuando lo suelto. Solamente cuando el hombre sea capaz de tener la gracia de Dios y el refuerzo del dharma no será llevado al desastre. Entonces será guiado a lo largo del camino del progreso espiritual, porque el dharma protege a su protector.

Mientras el hombre viva una vida dedicada a los placeres y a las victorias objetivas, él no puede escapar del dolor, el temor y la ansiedad. Solamente la visión interna le puede conceder bienaventuranza, porque el Alma es el manantial de bienaventuranza, al igual que el egoísmo es la causa de todos los males. El hombre debe desarrollar humildad y un sentido de proporción en lo que se refiere a sus propósitos e ideales.

Ustedes han promovido esta institución educativa. Deben hacer énfasis en los ideales universales en el campo de la educación. Deben alentar a los que hablan el lenguaje del Alma y no solamente el de los nativos de Andhra. Este último provee comida para el estómago; pero el primero da alegría para el ojo y bienaventuranza para el corazón. El hombre no es solamente un cuerpo; tiene una mente, un corazón, muchos niveles de conciencia y sed por la Realidad. Muchos practican meditación, pero la evidencia del progreso en la meditación debe buscarse en una visión más universal, en una mayor firmeza, mayor paz, más paciencia y más disposición por servir a sus semejantes. La meditación debe revelar lo Divino en el hombre, y por consiguiente inducir confianza, sacrificio y satisfacción del Ser.

Por ello, regulen sus vidas de tal manera que no tengan aversión hacia otros ni los otros tengan aversión hacia ustedes. Amen a todos como encarnaciones del mismo Principio Divino. Demuestren por medio de sus vidas estos ideales entre los nativos de Maharashtra. Hagan que hablen de los de Andhra como tolerantes y bondadosos. Ustedes han edificado esta institución con la ayuda de ellos, y me siento feliz de bendecirla y darle guía y ayuda. Ustedes son míos; yo soy de ustedes. Cuando es una institución educativa, tomo especial interés en ella, y estoy siempre listo a visitarla y a bendecir a los estudiantes.

Universidad de la Sociedad Educativa de Andhra Pradesh
30 X11 7

24. TIERNOS CAPULLOS

ESTUDIANTES RESIDENTES: Aunque durante su estancia en esta institución tienen que cumplir con un régimen bastante estricto,

encontrarán en ella una valiosa oportunidad para moldear sus vidas y formar su carácter, para mejorarlo mientras haya tiempo. Se puede ayudar a que un capullo crezca recto, pero cuando se convierte en árbol, su crecimiento ya no puede ser dirigido. En la niñez fueron llevados por mal camino porque no sabían cuál acto era correcto y cuál era equivocado. No había nadie que los guiara por el buen camino. Cayeron en malas compañías porque nadie les advirtió o los rescató cuando estaban ahí. Nadie les señaló el camino hacia Dios y hacia el bien. Si lo hubieran hecho, habrían asimilado el consejo rápidamente, porque la mente de los niños es capaz de asimilar tanto lo bueno como lo malo. Nadie a su alrededor tuvo fe en su innata divinidad, o la compasión para salvarlos del mal y guiarlos hacia el buen camino.

Está bien, olvídense del pasado. Ya ha pasado. El presente es el momento más importante para nosotros. Aférrense a la verdad, y sigan el buen camino ahora. Dictan los Vedas: "Digan la verdad, actúen rectamente". No caigan en la desesperación o el abatimiento. Siéntanse felices de que tienen esta oportunidad de reconstruirse ustedes mismos y hacerse buenos muchachos y muchachas, de comportamiento y costumbres loables. Estas personas del Centro de Servicio vienen adonde están ustedes y por medio de bhajans y oraciones crean un ambiente de amor y misericordia. Les hablan de Dios, el avatar y los santos. Tengan a Ramakrishna y Vivekananda como sus ideales. Sigan su ejemplo. En esta institución les dan una instrucción que los libera, a diferencia de la que tuvieron cuando fueron niños, que los esclaviza. Asimilen al mayor grado posible las lecciones que les enseñan aquí y pongan en práctica la guía que les han dado.

No guarden ningún rencor entre ustedes. Ayuden a los demás cuando necesiten su ayuda y cuando realmente ustedes los puedan ayudar. No piensen que es suficiente que canten bhajans cuando vienen las personas del Centro Sai. Cántenlos en su mente, silenciosamente, con sinceridad, cuando estén caminando o trabajando, con sus amigos o aun solos consigo mismos. El Nombre de Dios en sus labios es como una antorcha que guía sus pasos en la oscuridad de la ignorancia durante sus vidas.

Resuélvanse a ser buenos y amorosos a partir de este momento. Cumplan con su deber gustosamente y bien, a satisfacción de quienes se preocupan por su bienestar. Si se arrepienten de los males que han hecho, eso en sí mismo complacerá a Dios y. Él los perdonará. Si se esfuerzan por dar un nuevo giro y por ser mejores, Dios derramará gracia sobre ustedes. Aquí a ustedes se les da protección y educación y una oportunidad de aprender cómo ser hijos e hijas útiles de esta gran nación. Cada vez que entre a su mente la idea de herir a los demás o de tomar las pertenencias de alguien, o de propagar falsedades acerca de los demás, vuélvanse a Dios para pedir ayuda. Pídanle que les dé fortaleza, porque todas esas ideas nacen del temor y de la cobardía, cualidades que a su vez vienen de la debilidad. Repitan el Nombre de

Dios o tarareen un bhajan y encontrarán que sus malos pensamientos se han ido, dejándolos libres del mal.

Cuando salgan de esta institución, deben servir como ejemplos para los demás, llevando vidas útiles y activas. Éste es un taller donde han venido como carros dañados por la ignorancia y el descuido. Deben salir de esta institución en buenas condiciones, libres de todos sus defectos y con apariencia atractiva y con buen carácter. Sus parientes, sus amigos, los mayores de su comunidad, y todos los que anhelan el bienestar de nuestro país, deben estar felices y orgullosos de verlos adquirir nuevas habilidades, buen carácter y anhelo de servir a los demás.

Hyderabad, Casa de Readaptación Social
19 III 78

25. DIOS, LA FUENTE DEL BIEN

SHIVARATRI ES UN DÍA muy favorable para todos. Es el decimocuarto después de la luna llena, cuando la luna está menguando y el sol está en el signo de Acuario. Sin embargo, el festival está relacionado con la luna más que con el sol. Ésa es la razón por la que se le llama Shivaratri, la noche de Shiva. Las otras noches son simplemente noches, pero esta noche en particular es la noche de Shiva, la noche de consagración, la noche de dedicación, la noche de la iluminación.

La mente está íntimamente asociada con la luna. Chandra, la deidad de la luna, es la deidad que preside en la mente. La luna pierde la décimasexta parte de su brillantez cada día después de la luna llena y continúa menguando hasta que esta noche sólo le queda la última de las dieciséis partes de su poder. La luna menguada puede ser tomada como la mente, con todos sus caprichos y volubilidad reducidos, después de haber sido dominados por medio del sadhana espiritual. En esta noche queda solamente una parte diminuta adicional a ser conquistada, y eso se puede lograr manteniendo vigilia y meditando sobre la gloria de Dios. La vigilia que se prescribe simboliza la vigilancia eterna que uno tiene que observar, y el rito del ayuno simboliza los medios de despojar a los sentidos de los placeres que ansían. El canto de bhajans durante toda la noche significa la conciencia durante toda la vida de la

presencia divina, conciencia que todos deberían cultivar. Los votos y ritos establecidos para Shivaratri, estando ausentes las otras noches del año, son como un recordatorio de su utilidad.

Hay tres tipos de hombres: los multicentrados, los unicentrados y los no centrados. El primer grupo, que permite que sus sentidos, su mente y su inteligencia vayan adonde quieren, es muy grande. Lo mismo sucede con el tercer grupo; está compuesto de personas que van de un objeto a otro, saltan de una cosa a otra con indiferente ligereza. El festival de Shivaratri es muy propicio para adquirir concentración en un solo objetivo, que es la característica del segundo grupo. Los bhajans y el incesante fluir de kirtan y la repetición del Nombre en esta ocasión ayudan al logro de la fijación en un punto. '

Deben darse cuenta de que los bhajans, la repetición del Nombre, la adoración y la oración no son para complacer o propiciar a Dios, sino para nuestro propio progreso espiritual.

Frecuentemente, las personas adulan al rico y al poderoso especialmente cuando son empleados de ellos o cuando están en deuda por alguna ayuda recibida para inducirlos a que les den dádivas. Pero Dios no derrama gracia sobre las personas porque le cantan alabanzas ni las castiga porque no lo glorifican. La recitación de los atributos divinos sólo nos prepara para tener elevados ideales y aproximarnos más y más a la Divinidad que es nuestra naturaleza. Nos convertimos en lo que contemplamos. Mediante el pensamiento constante, se imprime un ideal sobre nuestro corazón. Cuando todo el tiempo fijamos nuestro pensamiento sobre lo malo que otros hacen, nuestra mente se contamina con el mal. Por el contrario, cuando fijamos nuestra mente sobre las virtudes y el bienestar de los demás, nuestra mente se libera de lo malo y sólo abriga buenos pensamientos. Ningún mal pensamiento puede penetrar la mente de una persona totalmente entregada al amor y a la compasión. Los pensamientos en que nos recreamos forman nuestra naturaleza; no solamente afectan a los demás sino también a nosotros. Cuando se usa una lámpara de magnesio para tomar la foto de una persona, su cara se ilumina pero también se ilumina, a cierto grado, la cara del fotógrafo. Cuando pasa el camión de la basura, ustedes se ven afectados por el mal olor aunque estén a cierta distancia. De igual manera, el pensamiento puede ser momentáneo, puede ser trivial; sin embargo, no se puede evitar su efecto sobre la mente. Los sabios antiguos sabían esta importante verdad, por eso declararon: "E1 que conoce a Brahman se vuelve Brahman". La única forma de volverse Brahman es estando siempre inmerso en la contemplación de Brahman. Cuando se tiene un terrón de sal en la boca, ¿cómo puede uno saborear la dulzura de la miel o de las frutas? Con un pedazo de dulce en la lengua, ¿cómo se puede conocer el sabor de la sal y lo que es salado? Sumerjan su mente en buenos pensamientos y el mundo será bueno para ustedes; empápenla de malos pensamientos y el mundo será malo. Así, recuerden sólo lo bueno,

hagan, piensen y planeen sólo lo bueno, hablen sólo lo bueno y hagan solamente el bien; entonces, como consecuencia se aproximarán a Dios, la fuente de todo bien. Éste es el mensaje de Shivaratri.

De acuerdo con la numerología, las primeras tres sílabas de esa palabra, shi, va y ra, connotan los números 5, 4 y 2, y la cuarta sílaba, tri, significa 3. 5, 4 y 2 forman un todo, una imagen completa con los once rudras. Rudra significa "lo que hace que el hombre llore". Los once rudras son: los cinco sentidos de percepción, los cinco sentidos de acción y la mente. Éstos, al llevarlos por el camino equivocado en la búsqueda de placeres transitorios y triviales, los arruinan y los hacen llorar. Pero el Alma, si se la busca y se confía en ella, lanza sus rayos sobre los once y los vuelve aliados útiles en el progreso del hombre hacia la autorrealización. Los rayos del Alma iluminan la inteligencia, la inteligencia iluminada alerta a la mente y la mente alerta toma control de los sentidos, aclarando el camino para que la persona avance hacia la sabiduría a través del conocimiento.

Otro significado de Shivaratri es: Shiva, o el Paramapurusha, la Persona Absoluta Eterna, en su deseo de atraer a Prakriti, ejecuta el Thandava, la danza cósmica. La danza es un plan divino para atraer la creación material, porque todos los milagros divinos, como los de Rama (El que complace y deleita) y Krishna (El que atrae), son para atraer a la gente a la presencia divina con el propósito de corregirla o purificarla, o de confirmar su fe y entonces guiarla en el sadhana de servicio de manera que pueda fundirse en éxtasis, en la fuente de todo éxtasis, de allí llegar a la sublimación, de ésta llevarlos a hacer el bien a otros, otorgando finalmente la visión de Dios o autorrealización. La danza Thandava es tan enérgica que del cuerpo de Shiva emana fuego debido al calor generado por la actividad. Para calmar a Shiva y enfriarlo, Parvati, su consorte, coloca el Ganges sobre su cabeza, hace que la luna creciente descanse entre los rizos de su pelo, aplica una pasta fría de sándalo sobre todo su cuerpo, le enrolla en las articulaciones de sus manos y sus pies serpientes de sangre fría, y finalmente, siendo ella misma la hija de los Himalayas (las montañas con nieves eternas), se sienta sobre sus piernas y se vuelve una parte de él. Después de esto, Shiva se levantó, y los dos, Purusha y Prakrfti, bailan juntos para la inmensa alegría de los dioses y de toda la creación. De acuerdo con los Puranas, esto sucede el día de Shivaratri.

El significado de este mito está en que enseña el secreto de complacer al Señor para hacerse acreedor a su gracia. Qué triste que un día de tal significado santificador está siendo celebrado con una rutina de pasatiempos sin sentido y hasta dañinos. Como se establece una vigilia, algunas personas pasan la noche viendo una serie de películas o jugando cartas. ¿Puede una persona que da vueltas en la cama porque no puede dormir pretender que está cumpliendo con el voto de la vigilia? ¿Puede una cigüeña parada sobre una pata en la ribera de un río, atenta a que aparezca un pez para sacarlo y

comérselo, pretender que está practicando la meditación? ¿Puede un hombre que rehúsa comer su almuerzo porque ha tenido un disgusto con su esposa pretender que está ayunando? No hay atajos o trucos posibles en el camino espiritual.

Shivaratri se celebra en todos los templos de Shiva. Srisailam es un templo de Shiva particularmente famoso. Hay una bonita historia acerca del festival en Srisailam. Al pie de la cadena de montañas de Srisailam hay una aldea donde un muchacho de nueve años, de nombre Bala Ramana, iba a la escuela primaria. Él supo por sus compañeros que sus hermanas y sus cuñados iban a venir a sus hogares para asistir a las celebraciones de Shivaratri en las montañas Srisailam. Ramana llegó a su casa y quería que su madre también llamara a su hermana y su cuñado para el festival. Su madre le dijo que no tenía hermana, y que por lo tanto tampoco tenía cuñado, pero él no quiso escuchar. Dijo que debía tener una hermana y un cuñado como sus amigos. Para calmarlo, su madre le dijo: "T¡enes una hermana y un cuñado, pero están en el templo sobre el Srisailam. Sus nombres son Bhramaramba y Mallikarjuna". Ella le dio los nombres por los cuales son conocidos Shiva y su consorte. Bhramaramba, que significa abeja, y Mallikarjuna, que significa jazmín blanco. Estos nombres son muy apropiados, porque la consorte saca inspiración, instrucción y sabiduría del Señor del mismo modo que la abeja saca su sustento de la flor de jazmín.

Cuando le dijeron que su hermana estaba en el templo sobre el Srisailam, Ramana insistió en que él iría e invitaría a su hermana y a su cuñado para que vinieran a casa y se quedaran con ellos durante un tiempo. Quería llevar algunos regalos para ellos, pero su madre dijo que eran demasiado ricos y que los miembros más jóvenes de la familia no debían ofrecer nada a sus mayores. La madre envió al muchacho con un vecino que iba al templo a ver el festival. Le dio algo de dinero para que pudiera obtener regalos para el muchacho.

Ramana subió rápidamente la montaña y se apresuró a entrar en el templo gritando "¡Hermana, cuñado!", y se postró a los pies de la imagen de Bhramaramba. Se abrazó a la estatua y comenzó a arrastrarla, queriendo que lo acompañara. Se agarró de la estatua de Mallikarjuna y no la soltaba. Por fin, los sacerdotes del templo lo sacaron de allí como a un muchacho loco.

Entonces, en su desesperación, se subió a una roca alta y amenazó con saltar desde esa altura a menos que su hermana y el esposo de ella vinieran con él. Justo en ese momento oyó una voz desde el templo. "¡Cuñado, Ramana, no saltes!... Vamos contigo...", y pronto el Señor Shiva y su consorte se presentaron ante él y lo acompañaron a su casita en el valle allá abajo. La madre y el hijo fueron tan colmados de bienaventuranza divina que se fundieron en el fenómeno divino y ya nunca más fueron vistos por ojos mortales. Esta historia ha aumentado la santidad del santuario de Bhramaramba y Mallikarjuna en Srisailam.

Los niños de aquellos días, así como los mayores, tenían mentes inocentes, corazones sencillos y altos ideales. Hoy día, el cinismo y la incredulidad se han extendido mucho. Hay una ola de negligencia y de pereza que arrastra a nuestra gente. A cada palabra que se pronuncia le atribuyen diez significados, y ninguno de ellos es el correcto. Cuando se menciona un tema, comienzan una serie de argumentos y contraargumentos, y el polvo que se levanta oculta la verdad. Su vida es principalmente artificial, los ideales son estrechos, y así, la Divinidad está fuera de su alcance.

Bala Ramana tenía una fe pura, y por eso pudo dedicar su Yo (Ser) puro al Señor y alcanzar la meta. Ustedes siempre deben elevar las cosas bajas a un nivel superior infundiéndoles significados más elevados. Ramana creía que la imagen de piedra era Dios; él no rebajó a Dios al nivel de la imagen de piedra. Ustedes pueden adorar a una imagen como Dios, pero no deben poner a Dios como una imagen. Se puede suponer que la madera, la piedra o el barro son divinos, pero Dios no puede estar limitado a la madera, la piedra o el barro.

Tengan altos ideales. Esfuércense por elevarse. Luchen por la meta más elevada, Dios. Cualquiera que sea el obstáculo o la oposición que se interponga en su camino, no se sientan descorazonados. Renuncien al animal en ustedes, afírmense en las virtudes humanas y avancen audazmente hacia los logros de la divinidad. No vacilen, yendo hoy por el camino de la devoción, mañana a buscar placeres y el día siguiente de nuevo a la devoción. Cuando todo está saliendo bien, están completamente a favor de la devoción; cuando algo va mal se llenan de desesperación; cuando se les impone una disciplina, empiezan a vacilar; cuando se empapan de amor, ustedes se elevan. Se debe renunciar a esta actitud doble.

El Principio Divino mismo que los buscadores se esfuerzan por visualizar mediante años de ascetismo, repetición del Nombre y renunciación, está ante ustedes aquí y ahora; dense cuenta de la buena fortuna con la que han sido agraciados. Este día, el día sagrado de Shivaratri, les he concedido perdón por todos los errores en los que han caído hasta ahora, a sabiendas o por ignorancia. Tengan pensamientos auspiciosos, díganles a todos palabras propicias y hagan actos buenos, y como resultado alcancen la encarnación de auspiciosidad, alcancen al propio Shiva.

Brindavan,
Mahashivaratri,
7 111 78

26. NUEVA VERSIÓN PARA LOS GURÚS

BAL MAS (la educación espiritual) es la principal base del gran movimiento para restablecer el dharma en el mundo. Las personas mayores están muy arraigadas a sus costumbres, y es difícil esperar que cambien sus hábitos y actitudes. Los niños tienen que ser guiados hacia el buen camino para vivir la vida con sencillez, humildad y disciplina. A través del ejemplo de niños inteligentes, alegres y cooperadores de las clases de Bal Vikas, se debe persuadir amorosamente a los padres para que también envíen a sus hijos a estas clases. Como bien saben, no es posible hacer que los niños vengan a su lado si tienen un palo en la mano; en lugar de eso deben tener unos caramelos. Por eso, los gurús deben ser la personificación del amor y la paciencia.

El ideal de los Bal Vikas es criar una generación de muchachos y muchachas con conciencias limpias y claras. No es tan importante el programa de estudios en sí como lo es la creación de un ambiente donde los hábitos e ideales nobles puedan crecer y fructificar. Los alumnos de Bal Vikas siguen su propia disciplina y plan de estudios solamente por un día a la semana, y asisten a sus clases regulares los otros días. Considerando esto, el impacto del gurú tiene que ser muy fuerte, ya que va a servir de catalizador en el proceso de modificación de los patrones de conducta de estos alumnos.

E1 cambio en el comportamiento del niño también debe ser sentido en el hogar. Puede ser aconsejable reunir a las madres una vez al mes, o con más frecuencia, y proporcionarles lineamientos sobre el cuidado de los niños y sobre los ideales más elevados de la vida familiar y social. Pueden sugerirles formas y medios de darle continuidad al trabajo de Bal Vikas a la vez que les permitan un máximo de libertad a sus niños en el hogar. Mientras se les permite la debida libertad, se deben controlar las tendencias dañinas. Deben promover el respeto hacia los mayores de la familia. Deben ser cuidadosos de su comportamiento en presencia de los niños, ya que ellos aprenden mucho por imitación. Debe impregnar el hogar un espíritu de comprensión y compasión. Esto se puede enfatizar con las madres que asisten a estas reuniones. Éste sería un complemento necesario en el programa de Bal Vikas. Los hogares en los que crecen los niños de Bal Vikas, y todos los demás hogares, deben estar limpios y con vibraciones libres de odio, envidia, codicia, rencor e hipocresía. La comida que el niño come debe ser sátvica y pura. De los dos a los cinco años de edad la mente del niño es profundamente afectada por la conducta de aquéllos con quienes convive estrechamente; por ello la conducta de los padres tiene que ser impecable.

Los trabajadores, los funcionarios, los gurús y los miembros de los comités de servicio de la Organización Sathya Sai en todo el mundo deben recordar que están sujetos al escrutinio del público, dondequiera

que estén y hagan lo que hagan. Por lo tanto, deben estar libres de hábitos y prácticas de los cuales recomiendan a los demás que renuncien. Los gurús no deben dejar a sus propios hijos fuera de las clases de Bal Vikas; no deben perder la paciencia; deben mantener sus emociones bajo control y no mostrar depresión, abatimiento o vacilación de la voluntad. Es más importante la calidad que la cantidad del trabajo. Así que no deben intentar hacer más de lo que pueden hacer satisfactoriamente. Deben dejar que su propia conciencia sea el juez: si sienten que han cumplido con su deber hacia los niños o la sociedad a su entera satisfacción, entonces pueden descansar contentos.

Por supuesto, no existen las condiciones para la propagación de los ideales espirituales, del vivir sencillo, la búsqueda espiritual, el servicio amoroso, etcétera. Los gurús tienen que tratar con niños de familias que generalmente todavía no son devotas de Sai o de ninguna otra forma de la Divinidad. Algunas veces los esposos de las maestras pueden desalentar el fervor dedicado con el cual se lleva a cabo el trabajo, pero aunque sea así, yo sé que se puede lograr un gran éxito en la difusión del movimiento Bal Vikas por el país. Sin embargo, todavía hay un campo muy amplio para la expansión de este trabajo, especialmente en las zonas marginadas y en las aldeas.

También hay otros problemas de diferentes clases. Resuélvanlos con discernimiento y profundo amor. Háganles frente a estos problemas con un deseo de servir mejor a los niños y serán fácilmente resueltos. Gradualmente se darán cuenta de que el programa Bal Vikas ha sido creado no solamente para la educación de los niños, sino también para la de los gurús. Las actividades Bal Vikas están destinadas a elevar y a sublimar los pensamientos y las emociones de los gurús en una forma mucho mejor de lo que puede hacerlo cualquier otro sadhana. Recuerden que como gurús, ustedes a su vez también tienen un gurú guiándolos y vigilando su servicio, así que ustedes también son alumnos, y también aprenden las lecciones de igualdad, ecuanimidad y amor desinteresado mientras actúan como maestros.

En las clases de Bal Vikas, deben tratar de tener niños de diferentes religiones, de manera que la amistad entre ellos pueda convertirse en comprensión y ésta a su vez en amor. Al principio no hablen sobre las diferencias entre las religiones sino, por el contrario, enfaticen las semejanzas más evidentes, de tal manera que las tiernas mentes que están a su cargo no se confundan. Cuéntenles a sus alumnos historias de las escrituras de todas las religiones, para que se den cuenta de que los santos y los profetas de todas las tierras son igualmente buenos y grandes.

Hagan que los niños se den cuenta de que la oración es universal y de que en cualquier idioma y dirigida a cualquier nombre, llega al mismo Dios. Permítanles comprender que Dios puede ser invocado a través de una pintura, una fotografía o una estatua para

llenar el sincero deseo del hombre, con tal de que sea de ayuda para los demás así como para uno mismo. El amor puede unir a todos los niños, porque todavía no han aprendido a odiar. De igual manera, el amor puede unir a toda la humanidad siempre que el hombre se cure de la codicia, la envidia, el deseo y el apego. El gurú debe enseñar a sus alumnos el factor común del buen consejo acerca de la conducta humana contenido en las Escrituras de todas las religiones. Los Vedas enseñan que el hombre debe adorar a Dios en gratitud por sus bendiciones. La Biblia enseña que el hombre debe orar por la paz y practicar la caridad. El Corán habla de que el hombre debe mostrar misericordia con el que sufre y entregar su voluntad al Todopoderoso. Los textos budistas enseñan la lección del desapego y el control de los sentidos. El Zendavesta exhorta al hombre a deshacerse de las malas inclinaciones y a brillar en su propia gloria innata. El gurú debe embeberse de todas estas cualidades y después enseñarlas a sus alumnos mediante el precepto y el ejemplo.

Más que ninguna otra cosa, el gurú debe equiparse él mismo con un estado de ánimo calmo; debe estar preparado para enfrentar, sin perturbarse, a los golpes del ambiente. Cuando alguien quiera indagar si tienen un temperamento calmo, no se enfaden. Algunas personas se enojan mucho cuando se les pregunta esto. Cuando tengan que hablarle severamente a un niño o a un padre porque todos los demás medios para que los comprendan, ya han fracasado, cuiden que su corazón sea suave, no permitan que se endurezca por el odio o los prejuicios.

Para esta tarea de servicio deben adoptar algún sadhana individual y realizarlo todos los días con sinceridad y regularidad. La recitación del Pranava es una forma de ese esfuerzo espiritual. En Prashanti Nilayam se ha establecido que el canto del Om que se hace temprano, en la madrugada, debe repetirse veintiún veces. Este número no es arbitrario; tiene un significado propio. Tenemos los cinco karmendriyas (órganos de acción) y los cinco jnanendriyas (sentidos), también tenemos los cinco pranas o aires vitales para sostenernos. Además tenemos las cinco koshas o envolturas que encierran la chispa divina que es la Realidad. Todos éstos suman veinte, así que la recitación del Om veintiún veces purifica y clarifica estos veinte componentes y hace al hombre la entidad número veintiuno, lista para la fusión final con la Realidad. Jivatatva (el principio de la vida) se funde con el Paratatva (el Absoluto Supremo). El principio de la vida puede ser descrito como un jinete sobre un caballo de veinte cabezas. Finalmente, ustedes terminan la recitación del Pranava entonando "Shanti" (Paz) tres veces. Eso también completa el proceso de clarificación y purificación, porque el primer llamado por shanti es para la pureza de la parte física del Ser, el cuerpo. El segundo es por la pureza de la segunda parte, la mente. El tercero es para la purificación

del espíritu. Esta recitación del Pranava los tonificará y calmará todas las agitaciones de la mente y acelerará el torrente de gracia.

Om es el sonido primario, el sonido causado por las vibraciones de la creación a través de la voluntad que surgió del Dios sin atributos. Se hace referencia a él como Sabdabrahman. Om es un compuesto de los sonidos au y m. Al igual que D, I, O, S tomado en conjunto se pronuncia «Dios» (y no de i o ese), también las letras a, u y m se pronuncian como Om. La a emana de la garganta, la u de la lengua que está en el interior de la boca, y la m de los labios. Pero cuando se pronuncia el Om, el sonido emana de la región umbilical.

El Om debe ser recitado lentamente y con reflexión. El sonido debe ser como un aeroplano, acercándose desde una determinada distancia hasta el lugar donde ustedes están y alejándose nuevamente; bajo al comienzo pero volviéndose gradualmente más y más alto y después volviendo lentamente al silencio, el cual, después de la experiencia, es tan significativo como el Pranava. La u es el cénit, el Kailasa, el cielo, alcanzado por el sonido en su adoración. La a es el nadir inicial y la m el final.

En el Sri Chakra, la figura mística en la cual es invocado y colocado el principio de la energía cósmica (y la deidad que lo preside), el Om es el centro mismo, y alrededor de él se colocan todos los otros símbolos. El hombre también debe hacer esto. Cm es el verdadero principio vital de cada mantra, de cada hombre (simbólicamente hablando). El mantra es lo que salva al hombre (el hombre no es otra cosa que mente, con la que puede meditar sobre el mantra). Ustedes pueden realizar esta práctica espiritual de la repetición del sonido primordial observando la respiración cuando entra y cuando sale, y escuchando en silencio el so (el sonido "silencioso" audible cuando entra el aliento) y el ham (el sonido "silencioso" audible cuando sale). Tienen que meditar sobre el significado de Soham (Yo Soy Eso). ¿Qué son ustedes? Ustedes son Eso; son una chispa de la Divinidad. No son el cuerpo, los sentidos, la mente, la inteligencia, etcétera, con los que ahora se identifican. Ustedes son Dios, sólo que están atrapados en engañarse a sí mismos de que están limitados por este cuerpo.

El sadhana de esta clase es una obligación para todos los trabajadores Sai, porque sólo eso les puede dar paz y el otro don tan valioso, prema, el amor. Cambiará su visión y les permitirá ver la unidad donde antes estaban confundidos por la diversidad; diversidad de lenguaje, religión, nacionalidad, credo, color y casta. Se puede prestar el mejor servicio en Bal Vikas sólo después de cultivar esta nueva visión. Así que ambos, los gurús y los alumnos, deben decidirse a practicar fielmente el sadhana espiritual y también considerar el trabajo en Bal Vikas como parte de él.

Curso de Capacitación para Gurús Bal Vikas
6 VI 78

27. EN TODO NIVEL DE CONCIENCIA

EN ESTA VIDA, y también en vidas futuras, es deber del hombre conocer y experimentar la causa básica del Universo, y todo el amor y dulzura que ella evoca en él. Cuando eso sucede, el hombre puede tener una bienaventuranza completamente libre. Todo su pesar se debe a la separación de esa fuente de todo. Él es Sat Chit Ananda swarupa (la encarnación de la bienaventuranza de la conciencia del Ser) y debe tomar conciencia de este hecho para que pueda ser feliz. Si piensa que no es Sat (el Ser), sino un principio inferior sujeto a decadencia, declinación y muerte, estará acechado por el temor y la incertidumbre. Si piensa que no es inteligencia pura, o Chit (Conciencia), se verá atrapado en la duda y en la dialéctica y vagará por los caminos tortuosos del engaño. Si asume que no es Ananda (Bienaventuranza), será golpeado por toda ráfaga pasajera de desilusión y estará sujeto al pesar a causa de cualquier fracaso insignificante. La causa básica del Universo es Sat Chit Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza), y como el hombre también es una chispa de la misma primera causa, él también está formado de los mismos componentes.

La voluntad original deseó que todo esto se manifestara. Él, que es la encarnación de esa voluntad, tiene que ser adorado y recordado en gratitud, porque todos nosotros somos expresión de esa misma voluntad. El es el Uno que merece nuestro homenaje y amor. Los pastores y las pastoras, aunque no eran instruidos en las tradiciones espirituales o en las disciplinas filosóficas, sabían que Krishna era la encarnación visible de esa voluntad y por lo tanto derramaron su amor a sus pies de loto. La burbuja surge del agua, flota sobre el agua y después se deshace, fundiéndose finalmente en el agua misma. La burbuja es una fase temporal del agua, con un nombre y una forma temporal. Si se pensara que por ser liviana y brillante está separada del agua, la idea sería un engaño nacido de la ignorancia. Igual sucede con el hombre. El hombre es el Alma, vive como Alma y se funde en el Alma.

Cualquier cosa concebida aparte del Alma es falsa. El temor y la ansiedad, el pesar y el dolor, la derrota y la angustia de la existencia terrenal del hombre son sólo el resultado de su identificación con la falsedad. El hombre es verdad, su conciencia es verdad. Por lo tanto debería ir de una verdad a otra, de una faceta de la verdad a otra más brillante y más clara. Realmente nadie se mueve de lo falso a lo verdadero. Lo que se conoce como falso es sólo verdad parcial, o verdad apagada, o verdad nublada. La meta final es el descubrimiento de la verdad total.

La mente es como una roca que el intelecto transforma en una estatua, tal y como lo hace un escultor. Si el intelecto permite a los sentidos dictar el diseño, la roca será transformada en un horrible ídolo. Sin embargo, si los sentidos son sublimados por el espíritu, la imagen formada por el intelecto será simplemente adorable. Uno debe hacer que la mente coopere totalmente en la disciplina espiritual en lugar de oponerse a su progreso. La liberación es la meta y la mente debe ayudar al peregrino en cada etapa de su camino. La mente no debe admitir ninguna actividad que sea contraria al dharma o dañina para el progreso espiritual.

Las gopis habían entrenado sus mentes para ayudar y promover la disciplina espiritual; por eso sus mentes nunca vacilaron o se desviaron hacia senderos equivocados. Se aferraron a Krishna, Krishna el amigo, el pariente, el compañero, el camarada, el amante o el amado. Cuando a Krishna le dijeron sus amigos y compañeros que la cantidad de comida que habían traído de sus hogares no era suficiente para aliviar su hambre, él les aconsejó que se adentraran un poco en el bosque y pidieran comida a los sacerdotes brahmines que estaban realizando ahí un gran yaga, pero cuando lo hicieron, los sacerdotes ni siquiera les contestaron, ya que su ceremonia se mancharía si conversaban con personas nacidas en las castas más bajas. Además, el yaga no había terminado y no habían hecho la ofrenda de despedida en el fuego, por lo que no podían pensar en dar comida antes de que ellos hubieran tomado la suya.

Cuando los muchachos regresaron con sus caras tristes que indicaban su fracaso en la obtención de comida, Krishna les pidió que fueran nuevamente, pasaran por alto a los hombres y ahora les pidieran comida a las mujeres. Krishna les aseguró que regresarían felices y con bastantes alimentos. Los muchachos encontraron a las mujeres ocupadas en la cocina, pero cuando les dijeron que Krishna los había enviado para conseguir algo de comida, salieron de la cocina y se apresuraron a ir donde él estaba, no sin antes llevar grandes cantidades de deliciosa comida que había sido preparada para la gran fiesta que se estaba celebrando. Sus corazones se derritieron ante el pensamiento de que Krishna tenía una urgente necesidad de comida. Habían oído de los juegos divinos de Krishna que manifestaron su condición de avatar; por ejemplo: la destrucción y derrota de la fuerza demoníaca enviada por su

malvado tío Kamsa para asesinarlo. Cuando el yaga había terminado, los sacerdotes echaron una mirada a la cocina y encontraron las vasijas vacías y que además las mujeres se habían ido ante la presencia de Krishna y sus acompañantes. Las mujeres conservan la cultura de este país con mayor tenacidad y fe, mantienen a los hombres sobre el camino de la moral y los inspiran a que sigan la disciplina espiritual. Sus corazones son sensibles y llenos de compasión para el hambriento y el afligido. Es por eso que en esta tierra las mujeres son veneradas y adoradas. Las personas mayores citan a los Shastras y dicen que el hogar cuyo suelo está mojado por las lágrimas derramadas por una mujer, nunca puede tener paz o prosperidad. Sri Ramakrishna Paramahamsa tenía mucho cuidado de que Saradamani Devi no tomara sus bromas y burlas muy en serio, pues entonces podría derramar lágrimas. Hacemos honor a la tierra donde nacimos llamándola madre patria, al idioma que aprendemos en los brazos de nuestra madre llamándolo lengua materna y a las Escrituras, que nos enseñan moralidad, llamándola madre Veda. De esta manera, de acuerdo con la cultura india, cada bharatiya (indio) tiene cuatro madres, incluyendo la madre que le dio la vida, y todas tienen que ser adoradas como divinas.

Para vivir en conformidad con las elevadas normas de moralidad que la cultura bharatiya espera de cada uno de ustedes, deben cultivar el amor, la no violencia, la fortaleza y la ecuanimidad. Las tres últimas cuidan y fomentan el primero. Muchas personas han tenido éxito en hacer que sus mentes se establezcan en el amor universal con la ayuda de las tres últimas cualidades, pero un gran número de aspirantes espirituales se dan por vencidos a la mitad de su ascenso porque pierden confianza en su verdadero ser. No creen en Dios, que es la encarnación del amor y que es su verdadero sustento. El primer débil susurro de duda los descorazona y vuelven a caer en una vida llena de satisfacciones sensuales. Sólo el sadhana puede fortalecer a esas personas para seguir adelante en el camino espiritual.

Los sabios son animados por la bienaventuranza de su genuina conciencia; los buscadores y aspirantes satisfacen sus impulsos por las experiencias de las personas en quienes tienen fe. Los ateos se aferran mediante el delgado hilo de la razón a las creencias que una vez tuvieron. Si tuvieran fe en sí mismos, hubieran deducido que ellos mismos obtienen fortaleza y alegría solamente del Ser Supremo o Dios.

Los que niegan a Dios o la Voluntad Suprema, o la Primera Causa, no pueden dar ninguna justificación para lo que afirman; ni lo pueden hacer los que aseguran que hay Dios. Ambos dependen de su propia experiencia. Después de todo, ¿cómo puede un hombre que rehúsa probar el azúcar negar su dulzura? ¿Cómo se les puede convencer de que el azúcar es dulce antes de que la saboreen? Tenemos que sentir la gran maravilla de energía que mueve por igual al átomo y la más diminuta célula y a la más grande y distante estrella.

¿De qué otra manera podemos comprender esta omnipresencia y omnipotencia, excepto aceptando a Dios como el arquitecto del cosmos?

Deben de haber oído a algunas personas decir que ninguna persona viviente puede ser adorada como dios, aunque los Srutis declaran: "Daivam manusha rupena" (A Dios se le puede ver en forma humana). Tal vez sólo pueden venerar a un cadáver. No es Shivam sino shavam (cadáver) lo que desean venerar.

Muchas personas luchan mofándose de la verdad, porque temen encararla sobre sí mismos y los demás. Los Vedas declaran: "Digan la verdad", pero estas personas se han acostumbrado tanto a la conveniencia y a la ganancia temporal que no pueden soportar todo el brillo de la verdad. Tampoco es agradable para ellos el camino del dharma (la acción correcta). Están acostumbrados a las veredas tortuosas en vez de la ancha carretera del dharma. Los Vedas dicen: "Sigan el camino del dharma", pero para las personas acostumbradas a los caminos torcidos, ¿cómo puede ser agradable el dharma? Así, las personas repiten como locos los dos dictados védicos mencionados, pero no sienten la necesidad de cumplir con ellos en la vida real. De hecho, la verdad es Dios, el amor es Dios; el dharma es Dios. Los pastores y pastoras vieron en Krishna la encarnación de la verdad, el amor y la rectitud. Lo que él dijo era verdad; lo que él fue, era amor; lo que él hizo era rectitud. Estaban tan sumergidos en la conciencia de Krishna que en todas partes y en toda cosa sólo veían a Krishna. Para ellos Krishna no existía como una entidad separada en el hogar de Nanda; estaba en su conciencia completamente, a todos los niveles de ella. Estos pastores y pastoras en verdad eran auténticos devotos.

Curso de Verano
6 VI 78

28. DULCE DEVOCIÓN

LA RIBERA DEL RÍO Yamuna: calma... encanto... inspiración... emoción. La fresca brisa trae al oído los suaves y dulces compases de la divina música de la flauta de Krishna. Radha bajó de la alta duna de arena hacia el borde del agua, con una gran vasija sobre su cadera. Se detuvo a medio camino, al oír su nombre llevado por el viento desde donde Krishna estaba: "Radha, Radha". Con los ojos muy abiertos miró todo a su alrededor. No se veía a nadie en ninguna parte. Y no había ninguna casa o ermita. Krishna siempre fue así.

Radha perdió el sentido y cayó, con la vasija todavía en su brazo. Repentinamente volvió a la realidad. "No hay ningún lugar donde tú no estés", dijo en su corazón, dirigiéndose a Krishna. "El llamado seguramente vino de ti, nadie más podría ser tan suave y dulce, tan sincero y convincente. Pero déjame pedirte sólo un favor. Tú hiciste que todos desempeñáramos nuestros papeles; los cumplimos de la mejor manera que pudimos. Nos animaste a reír y a llorar y disfrutaste de ambos al máximo. He aguantado bastante. Por favor, por favor, déjame regresar adonde pertenezco. Yo misma me involucré en el deseo y en la desilusión, en ira y esperanza, ansiedad y aspiración. Me alimenté con emociones sensuales; melodioso sonido, suave tacto, sabor de ambrosía, visión encantadora y fragancia desconcertante. Tuve en mis tobillos el tintineo de la ilusión. Me he encontrado con el aplauso y la mofa del mundo. Cuando canté, el engaño marcó el compás acompañándome. Lo tamásico (inercia) y lo rajásico (pasión) me alentaron a bailar con su melodía. Ahora mis miembros se caen. Estoy harta de toda esta situación. Haz que termine la obra. Por favor, por favor, acepta mi plegaria".

Pero Krishna no estuvo de acuerdo. Se acercó más y más. El Señor es un límpido espejo donde el corazón puro se ve claramente reflejado. Radha era su imagen, la encarnación de su embeleso. Radha era el Ahladini shakti de Krishna, por lo que los dos eran inseparables, indivisibles. Es por eso que Krishna dijo: "Radha, Radha", al hacer su aparición en la ribera del Yamuna.

Radha continuó: "Ésta es mi mejor oportunidad para poner la joya de mi devoción a tus pies. Todavía está sin pulir. Por mucho tiempo fui llevada equivocadamente a creer que el mundo sólo es dulce, pero también es amargo. He sufrido bastante. Como bien sabes, soy Prakriti dhara, llamada Radha. Así que tengo que cargar con los tres gunas. Como Prakriti es femenina, yo también soy forzosamente femenina".

Prakriti es femenina, y así, su representante, Radha, también es mujer, stri. La palabra sánscrita stri tiene tres consonantes: sa, ta y ra. Estas consonantes significara los tres gunas: sa significa safvaguna, ta significa tamoguna y ra significa rajoguna. Las mujeres tienen una gran porción de satvaguna (pureza). Por naturaleza son serviciales, tiernas, compasivas, humildes y confiadas. Después, también tienen una buena cantidad de tamoguna (inercia). Son tímidas, retraídas y no muy emprendedoras. Es bueno que las mujeres sean así. La naturaleza las ha dotado con sólo una pequeña cantidad de rajoguna (pasión). Por supuesto, ésta es sólo una generalidad; pueden haber excepciones en las que predomine el rajoguna y el tamoguna disminuya. El rajoguna hace a las mujeres agresivamente audaces, aventureras y deseosas de liberarse de cualquier control. El día que sea aceptado el rajoguna como el rasgo distintivo de las mujeres, marcará el comienzo del fin de la femineidad.

El hombre sólo tiene un hogar, pero la mujer tiene dos hogares que cuidar: el hogar donde nació y creció, y el hogar que formó con su esposo. Cuando rompe todas las reglas y corre sin freno hacia la libertad, pone en peligro su reputación y el buen nombre de sus familias, el de sus padres y el de sus suegros. La cultura y las tradiciones espirituales hindúes siempre le han dado a la mujer un lugar elevado, ya que en ella descansaba la fortaleza de toda la estructura social. Ella es la compañera y la guía de su esposo, la primera maestra de sus hijos, un ejemplo para sus actitudes sociales, un modelo para su forma de hablar y un guardián de su salud y felicidad mental. A la esposa se le llama "la mitad del cuerpo" del esposo. Hay muchos templos donde Dios es adorado como mitad mujer y mitad hombre (la mitad derecha es masculina y la mitad izquierda, femenina). Se sostiene que el honor y la gloria de un país están en manos de la mujer.

Siempre que se lleva a cabo un rito religioso, o que se propicia a los dioses o diosas mediante algún ritual, la esposa debe sentarse al lado del esposo, pues de otra manera, el rito no es efectivo. Ésta es la elevada posición que se le da a la mujer casada en las escrituras religiosas de la India. Ninguna caridad puede ser válida hasta que la esposa dé su consentimiento, santificando el regalo en el momento de darlo. Por supuesto, ella no tiene ninguna autoridad para llevar a cabo estos ritos por sí misma, y por eso es llamada "sin poderes". El poder implicado aquí es "poder espiritual sobre los ritos". Desgraciadamente, el uso de esta frase se ha vuelto tan común que las mujeres mismas han llegado a creer que ellas son fundamentalmente débiles e impotentes en todos los campos. Éste es un gran error; las meres no son débiles, lo único que se les ha negado es la autorización de llevar a cabo rituales. Cuando Rama decidió llevar a cabo el sacrificio de Aswameda, se presentó la objeción de que Sita estaba en el bosque en el exilio y que sin su esposa no tenía derecho a llevar a cabo el ritual. Algunos sabios pensaron que una estatua de oro de la esposa ausente podía ser colocada al lado del principal oficiante, y es por eso que se hizo una estatua de oro con la forma de Sita y fue colocada al lado de Rama antes de que comenzara la ofrenda. "Sin poder" no significa carencia de fortaleza física o mental. La esposa puede verdaderamente hacer del hogar de su esposo un templo, una escuela, una sala de concejo o una ermita.

Radha vivió la vida de una mujer ideal de acuerdo con las normas establecidas por el Sanathana Dharma (la Sabiduría Eterna), y mantuvo fijos sus pensamientos todo el tiempo sobre el Señor, en una actitud de incansable devoción pura, y así se aseguró la bienaventuranza de fundirse en Él. Éste es el tipo de devoción que en las Escrituras se conoce como "dulce devoción".

Hay seis corrientes de devoción, todas fluyendo hacia el Señor, y que son características de los seis diferentes tipos de actitudes

espirituales. Son la devoción ecuánime, indagadora, servicial, maternal, apegada y dulce. Esta última es la más elevada de las seis, ya que da la máxima bienaventuranza. La leche se cuaja y se bate, y la mantequilla se produce y se clarifica para convertirla en ghi. Ghi es el fin, es lo último. De igual manera, "dulce devoción" es la última palabra en lo que se refiere a la experiencia de fundirse en el Señor. La jornada termina y los pies se detienen cuando se alcanza la meta: Cuando se logra esta experiencia no hay ningún otro lugar adónde ir, no hay más que hacer. En la "dulce devoción" se experimenta la totalidad de Dios, su aspecto íntegro, su aspecto de amor.

En la "ecuánime devoción", el aspirante practica la ecuanimidad y considera que todo lo que le sucede es un don de la gracia de Dios. Por lo tanto, no se ve afectado por el éxito o el fracaso; siempre está agradecido por lo que Dios le concede. En la "indagadora devoción", el aspirante toma a Dios como su consejero constante, su confidente, compañero y amigo. Siente la presencia constante del Señor y siempre está consciente de Él. En la "servicial devoción", el aspirante siente que es el sirviente, el instrumento del Señor, y se deleita en el papel que Dios le da en el escenario de la vida. En la "maternal devoción", el aspirante ama al Señor como la madre ama a su hijo; con ternura, ansiedad, compasión, cuidado, etcétera. En la "apegada devoción", el aspirante está profundamente apegado a la manifestación del Señor, a todas las emanaciones de la Divinidad, y está altamente complacido cuando tiene una oportunidad de servirles.

Como la característica esencial del hombre es la cualidad del amor, sólo tiene que nutrirlo y cuidarlo para que pueda amar al Señor al máximo, es decir, amar a la creación del Señor tanto como al Señor mismo. Entonces, el árbol de la vida dará la fruta de la "dulce devoción". La fruta tendrá la cáscara amarga del "yo" y de "lo mío", que tiene que ser eliminada. Ciertos atributos y deseos egoístas pueden continuar como "semillas" que, también, tienen que ser quitadas antes de que la dulce pulpa del amor sea ofrecida al Señor. Cuando Radha dijo que ella tenía la vestidura del deseo y la ira, quiso decir que no era afectada por ellos. Cuando dijo que llevaba puestos como una guirnalda alrededor del cuello, los cinco elementos con los que se habían puesto en contacto los cinco sentidos en cinco formas diferentes vista, olfato, gusto, tacto y oído , ella quiso decir que no estaba contaminada por el contacto con ellos. Naturalmente, el Señor sabía que ella estaba totalmente dedicada a la Divinidad, que la de ella era "dulce devoción", que su amor no tenía mancha. Por eso le concedió a Radha la consumación final de la devoción.

9 VI 78

29. EL MAESTRO Y SU TAREA

Los gurús, versados en el yoga en tiempos pasados,
se despojaron de toda fascinación por lo físico;
toda dependencia del deseo.
Los gurús, a través de todos los siglos,
llevaron vidas ejemplares y también guiaron a otros.

La educación tiene la responsabilidad de hacer que todo campo de la vida sea fructífero y beneficioso. Tiene un deber con la nación: el hacer que la gente sea diestra y honrada. Desgraciadamente, las instituciones educativas de hoy están siguiendo el camino contrario. De entre los seres vivos sólo el hombre tiene la capacidad de reconocer a la divinidad en sí mismo y en todo lo demás y lo sagrado de su misión; además, la capacidad de realizar su cualidad de humano, la cual implica desapego, renunciación, conducta virtuosa y comportamiento disciplinado. Pero nuestra educación actual no desarrolla estas cualidades en grado significativo.

Ahora creemos que la adquisición del conocimiento es para la obtención de la riqueza. Pero esto no es correcto. La educación está realmente relacionada con la realización misma de la vida. Tiene que ver con la meta de la vida, más que con los medios para vivir. Sólo podemos inculcar en la mente del hombre los ideales sagrados de la vida humana mediante la educación y más educación.

La vaca produce leche sólo para alimentar a su ternero. El ternero, después de haberse alimentado, salta de gozo y se siente fuerte y feliz, pero nosotros nos apropiamos de la leche destinada al becerro, y nos sustentamos con la energía que da. Así también, la educación que se pretende sea para cumplir con la vida, es mal utilizada por nosotros para "cumplir" con una vida cómoda. Lo que debemos hacer es considerar esto último como secundario y lo primero como el propósito principal de la educación.

Lo que ahora estamos enseñando y aprendiendo en las escuelas no puede ser considerado como educación bharatiya. Aunque ensalzamos como educación nacional a nuestro sistema educativo actual, en realidad es antinacional. Algunas veces lleva al empobrecimiento de las familias porque tienen que vender hasta sus propiedades para hacerles frente a los gastos de los hijos. Y ¿cuál es la ganancia real? La educación solamente les da a los jóvenes un título que sólo es otro nombre para la escudilla que usan para mendigar un trabajo. Idealmente, la educación bharatiya debería enfatizar la confianza en uno mismo y una vida independiente. Debe darle al

estudiante la valentía para hacerle frente a la injusticia, la indisciplina, la inmoralidad y la falsedad. Debe darle una fe firme en el Alma como la realidad del hombre. Para decir la verdad, estos principios que deberían ser la base de la educación bharatiya, están siendo gravemente descuidados por nosotros. Nuestra antigua educación daba lugar al ejercicio de las cualidades divinas en el hombre. La India se volvió famosa por su cultura porque en los gurukulas de los tiempos antiguos, grandes maestros enseñaban estos ideales a sus alumnos y también los realizaban en sus propias vidas. Actualmente, la gran cantidad de reformas a nuestro sistema educativo están deteriorando la calidad de los maestros.

La profesión de maestro es la de mayor responsabilidad en todos los países. Si el maestro se aleja de la senda de la verdad, toda la sociedad sufre. Es por eso que ustedes deben poner todo lo que esté de su parte para vivir correctamente. Ustedes tienen a su cargo, esperando recibir su guía, niños tan inocentes que todavía no tienen ningún conocimiento del mundo y sus caminos. Sólo cuando el maestro mismo está apegado a la disciplina y practica buenos hábitos es que sus alumnos pueden convertirse en individuos y ciudadanos ideales. Cuando el maestro se vuelve víctima de malos hábitos y modales indeseables, la mala compañía y el comportamiento malvado, los alumnos naturalmente se verán atraídos hacia las malas costumbres. Si el maestro pone un mal ejemplo ante sus alumnos, es posible que los estudiantes se vuelvan contra él y utilicen en su contra la maldad que aprendieron de él. Por eso, el maestro tiene que cargar con la responsabilidad de promover el bienestar del mundo o de arrastrarlo al desastre. Por supuesto, aun en estos días hay algunos maestros que siguen los antiguos ideales. La cultura bharatiya todavía es fresca y lozana porque hay en el país algunos maestros llenos de sentimientos santos e ideales sagrados.

Hablando con la verdad, los maestros que tuvieron la oportunidad de asistir a este curso son afortunados. De la gran extensión de Andhra Pradesh, donde hay miles de maestros trabajando en las escuelas, solamente ustedes, aproximadamente seiscientos, han sido seleccionados para asistir a este taller. Y a ustedes se les ha encomendado el deber de moldear a los niños de sus escuelas para convertirlos en alumnos ideales. Todas las escuelas de la comunidad deben ser transformadas en gurukulas y todos los maestros en rishis[3], que guíen a los niños a lo largo de las sendas material, moral, ética y espiritual, hasta que se vuelvan ciudadanos ideales de Bharat. Ustedes

[3] El hombre que lleva una vida libre de deseos, sirviendo como ejemplo en la promoción del espíritu de sacrificio e igualdad. Alguien cuyo entendimiento del Alma brilla en plenitud y con esplendor debido a que su mente y su intelecto se han purificado mediante disciplinas espirituales. Un sabio.

también pertenecen al linaje de los antiguos rishis, porque han sido elegidos para esta tarea. Actualmente, lo que está sucediendo es la desaparición del rishi del rishikul, de manera que se ha vuelto el miserable skull o escuela.

Cada religión le enseña al hombre el camino recto;
sólo tiene que conocerlo y marchar por él.
Si la visión es recta, ¿qué puede hacer la división?
Escucha esta verdad, ¡oh, hijo de Bharat!

No deben dar lugar a ninguna duda o discusión sobre temas religiosos. Deben reconocerla verdad que puede reconciliar y unir a todas las religiones sin ninguna distinción. Enseñen a los niños esta verdad e inculquen el amor y la armonía en las tiernas mentes de los estudiantes. Son ahora hermosas enredaderas que dependen de ustedes y de su cuidado para su adecuado crecimiento y florecimiento.

La santa tarea ha sido iniciada por el primer ministro y el ministro de educación. Ellos han plantado la semilla. A ustedes, los maestros, se les ha confiado el deber de cuidarla y hacer que crezca para convertirse en un bello árbol que ofrecerá sus flores y frutos al mundo. Ustedes deben ayudar a que la flor de la paz se abra y que la fruta de la ecuanimidad espiritual sea compartida por toda la humanidad. En realidad, ustedes no son solamente maestros en sus propias escuelas, sino que son maestros de la raza humana.

Por lo tanto, tienen que cultivar en su propio corazón el espíritu de sacrificio, las virtudes de caridad y la conciencia de la divinidad. Solamente entonces tienen el derecho a cultivar estas cualidades en los corazones de los niños. Pero, desgraciadamente, estos principios de la educación bharatiya, hoy día, están ausentes de las escuelas. Deben intentar de la mejor manera posible rehacer el sistema y hacerlo realmente bharatiya. Por supuesto, en las etapas iniciales encontrarán esta tarea muy difícil y agotadora, pero pueden estar seguros de que a medida que avancen encontrarán su tarea más y más fácil.

En los próximos días trataremos cada asignatura y las posibilidades y las implicaciones de enseñarla. De estas discusiones saldrán resoluciones y programas que todos podemos considerar más tarde. Durante estos diez días, cada uno será dedicado a la consideración de un aspecto de la educación espiritual y cultural. ¿Cómo desarrollar la actitud del amor entre los niños? ¿Cómo hacerlos que reconozcan el parentesco que une a toda la hurranidad? ¿Cómo inculcar en sus mentes sentimientos en contra de la distinción de castas, las diferencias regionales y los prejuicios religiosos? ¿Cómo hacer resaltar el esplendor de la Divinidad que es la esencia de la humanidad? A estos tópicos hay que darles especial atención.

Entre los estudiantes actuales, hay pocos signos de conciencia moral y espiritual y poco deseo de distinguir lo que es correcto y lo que

está equivocado. Bharat es la antigua cuna del yoga y el hogar de la renunciación. Los estudiantes de esta tierra no deben desperdiciar sus vidas buscando la comodidad material; deben llevar vidas de servicio y sacrificio. Debemos tomar la determinación de guiar a los estudiantes en esa dirección. Realmente es un orgullo que por primera vez se esté haciendo un intento en tan gran escala en Andhra Pradesh a través de una institución establecida bajo los auspicios del gobierno. Recuerden que la sola asistencia a ese curso no puede traer mucho provecho; ustedes, los maestros, tienen que desempeñar un papel realmente activo para hacer un éxito este experimento.

En las escuelas tenemos maestros que enseñan historia o geografía o matemáticas. El maestro de geografía extiende un mapa y señala algún país y explica cómo vive la gente de allí, el maestro de matemáticas escribe sobre el pizarrón 3+3+3=9, el maestro de historia relata la vida de un gobernante, pero el maestro de educación física tiene que pararse delante de los alumnos formados y él mismo demostrar lo que deben hacer cuando dice uno, dos, tres, cuatro, etcétera. Todo maestro debe, al igual que el maestro de educación física, hacer lo que dice. Debe demostrar en su propia vida la verdad y la validez de lo que aconseja a sus alumnos que ellos hagan. Por ejemplo, él los castiga por fumar. Pero cuando él mismo es adicto al cigarrillo, ¿qué autoridad tiene para aconsejar a los demás en contra del hábito de fumar? Por causa de esta clase de hipocresía el maestro pierde todo respeto de parte de sus alumnos. Sin embargo, si ustedes observan las reglas que imponen y tratan de ponerlas en práctica, seguramente seguirán su consejo. ¿Cuándo pueden llegar a esa etapa? Sólo es posible cuando se vuelven por lo menos personificaciones de las cualidades humanas y cuando reconocen cuáles son estas cualidades humanas esenciales.

Cuando el pensamiento que surge en la mente, la palabra que se forma sobre la lengua y el acto llevado a cabo por la mano forman las etapas del mismo proceso armónico, indican la condición de humano. Actualmente, el hombre parece ser hombre, pero su condición de humano está ausente, en parte porque piensa de una manera, habla de otra y actúa de una tercera. Digan lo que piensan, hagan lo que dicen; ése es el signo de la verdadera madurez. Así pues, primero deben actuar de acuerdo con su propio consejo, deben hacer que haya consonancia entre su pensamiento, palabra y acción, y entonces guiar a los niños. De otra manera, ustedes como maestros no pueden influir mucho sobre ellos.

A través de los siglos, la India ha dado cabida a muchas religiones, credos y sectas. Pero la esencia de todos los Shastras es que en todo ser existe la Divinidad. La enseñanza de esta verdad esencial es muy necesaria actualmente. Como el ministro para la educación lo acaba de decir, la base de un edificio tiene que ser muy fuerte. Hasta una casa pequeña requiere de unos buenos cimientos. Para que un

árbol crezca, las raíces deben ser fuertes. Sin raíces el árbol se caería con la primera ráfaga de viento. Una casa sin cimientos se caerá también. De igual manera, los estudiantes deben recibir en las escuelas una sólida base para tener un progreso satisfactorio en la vida. Y, ¿qué es una base sólida? La mejor base es el conocimiento y la experiencia moral, ética y espiritual.

Pero de nada sirve simplemente hablar de los cimientos. ¿Cuándo vamos a construir? Todo el tiempo sólo discutimos el plan. Este movimiento actual para las escuelas primarias es sólo la base. Las escuelas secundarias serán las paredes, y las universidades, el techo. Los tres tienen que ser planificados al mismo tiempo, puesto que se van a complementar mutuamente. Hoy estamos poniendo los cimientos, pero ése no es el final. Hay que construir el edificio. Se ha plantado la semilla, pero eso no es todo. Tiene que ser regada, fertilizada y cuidadosamente atendida.

Nacer como hombre es la mayor fortuna de un individuo. Así que deben hacer el mejor uso de esta rara oportunidad. Deben practicar en la vida diaria lo que el Alma los impulsa a hacer. Cuando se hace esto, los aldeanos también se contagiarán de la aventura espiritual a través de sus hijos, y todo Andhra Pradesh vibrará con nuevo entusiasmo. Deseo que concentren todos sus esfuerzos en esta dirección. Deseo que hagan un voto con relación a esto porque, créanme, no hay sacrificio más elevado que éste, no hay yoga más noble que éste, no hay ninguna ofrenda a Dios más santa que ésta. Los niños que ustedes rechazaron como suyos han nacido de la lujuria, pero estos niños que vienen a ustedes para recibir educación, son atraídos a ustedes por su amor. Aquéllos son hijos del deseo; éstos son hijos del amor. En realidad, estos niños tienen derecho a su amor más que sus hijos físicos. Así que decidan hacer sacrificios por el bien de ellos. La renuncia es el verdadero yoga. Den y ustedes ganan. El placer da como resultado enfermedad. Aférrense y perderán. Reconozcan la verdad de estas creencias. Claro está, hay muchos entre ustedes que intelectualmente reconocen su validez, pero hasta ahora no han tenido la oportunidad de llevar esas creencias a la acción.

En el Gita, Krishna le dice a Arjuna: "Sé un instrumento, ¡oh Savyasachi!" Este plan ha sido instrumento para traerlos a todos ustedes aquí y permitirles compartir bienaventuranza. Este plan educativo nos ha reunido a todos y ha construido un puente entre la humanidad y la Divinidad. Sin este puente de amor, el viaje de allá para acá y de aquí para allá sería imposible.

¡Encarnaciones del Amor!: Mucho deseo que llenen su corazón con amor y que lleven a los niños bajo su cuidado a lo largo del sendero de los ideales bharatiyas. Para esto, ustedes deben formar grupos de estudio para compartir y ordenar sus puntos de vista. Deben analizar y examinar los principios que sirven de base a nuestro programa y reunir suficientes ideas durante estos diez días para ayudarlos a planear las

acciones de los próximos diez meses. El tiempo es sumamente importante. Se nos da este cuerpo para usarlo con eficiencia cada minuto de su existencia. El trabajo ha sido planeado en todos sus detalles de manera que cada momento del tiempo asignado se aproveche llevando acabo el trabajo desinteresado de implementar los proyectos. Se nos ha dado la vida humana a fin de efectuar karma como deber. En verdad, el tiempo debe ser considerado divino, y debe ser adorado como tal. A Dios se le describe como Aquél que es el Tiempo, Aquél que está más allá del tiempo y Aquél que enseña el principio del tiempo.

Por eso, no desprecien su precioso tiempo deambulando fuera de las instalaciones, imaginándose que han venido aquí a pasar como sea diez días en Brindavan. Participen en los seminarios y los grupos de estudio. Expongan ante los demás sus dudas y traten de resolverlas. Pasen su tiempo en compañía de los demás, no en habladurías sino en provechosa discusión. Aun después de que regresen a su comunidad, lleven a los niños para que hagan servicio social una o dos veces por semana y ayúdenlos a renunciar a la pereza. La pereza produce herrumbre que pronto convierte al hombre en polvo.

Si el hombre desea ser feliz y tener buena salud, el primer ejercicio que debe hacer es quitar de su mente todo mal pensamiento, sentimiento y hábito. ¿Cuál es el siguiente paso? Deben darles la bienvenida a los buenos pensamientos, los buenos sentimientos y los buenos hábitos. Estos ejercicios pueden comenzarse desde la niñez. Ustedes como maestros deben quitar lo malo y sustituirlo con lo bueno. Deben estar alertas para evitar que los niños se echen a perder por la maldad de la injusticia, la violencia, la inmoralidad y la falsedad. Ésta es la práctica de austeridad (tapas) impuesta a ustedes como deber. Durante estos días deben reunir el suficiente valor e inspiración para emprender esta práctica austera. No es necesario que practiquen otros ejercicios espirituales. Dediquen toda su habilidad, fortaleza y erudición a este gran sacrificio. El karma dedicado es el sacrificio. Permitan que esta ofrenda del desempeño del trabajo libre de egoísmo se vuelva la práctica común en toda esta tierra.

Esta bienaventuranza no viene de los libros ni puede ser comprada por ninguna suma. Sólo se puede obtener mediante el trabajo dedicado. Cuando terminen este taller y regresen, todos los años, a través de ustedes, de tres a cuatro mil maestros pueden recibir inspiración. Este programa los ayuda a ustedes como individuos y también a la sociedad en general.

Después del taller, habrá muchos que seguirán desempleados. Pero el trabajo no es tan importante. Lo importante es yoga, la unión, el autocontrol. Sin yoga, ¿cómo puede el trabajo dar felicidad? Todos, desde el guardián en la puerta hasta el primer ministro en la capital, están interesados en el trabajo. Pero el verdadero trabajo tiene como su

base el yoga, que armoniza nuestra mente y nos habilita para ceñirnos a la verdad y mantenernos en el camino de la rectitud.

Los libros están llenos de erudición. Los cerebros están llenos sólo de polvo.

Ustedes deben obtener e impartir la educación que los ayude a llegar a ser divinos, santos, plenos y libres.

El tonto se ha vuelto maestro de todo conocimiento, se pavonea como un erudito de renombre, pero no sabe siquiera quién es, y no se atreve a despojarse de un solo vicio. Su reputación viene de la disputa, pero su erudición se escapa por muchos agujeros. Estudia y estudia hasta que muere, pero todavía no sabe cómo dejar de morir.

Cualquier cosa que uno aprenda o deje de aprender después de haber nacido como hombre, uno debe aprender acerca del Alma, porque sólo eso puede dar bienaventuranza e inmortalidad. Tomen hoy la resolución de sacrificar todo lo que tienen por el bien de los niños puros de corazón que dependen de ustedes para su guía. Mientras estén atrapados en las consideraciones monetarias y mientras piensen que sólo eso los puede hacer felices, seguirán siendo como son. Pero pueden obtener bienaventuranza el mismo día que decidan entregarse al servicio dedicado. Consigan o no las comodidades que requieren, deben prestar atención a la tarea para la cual han venido y cultivar los medios de realizar el Alma.

Brindavan, Taller de Capacitación para Maestros
25 VII 78

30. ENSEÑAR ES SADHANA

EN ESTOS DíAS, la India está avanzando rápidamente en la ciencia y la tecnología. No es de extrañarse que haya muchas personas que tienen una fe excesiva en las conclusiones de las ciencias físicas y que ridiculicen la ciencia del espíritu. A la pregunta "¿Quién es usted?", estas personas concentradas en la ciencia responderían diciendo: "Soy un cuerpo que contiene aproximadamente 45 litros de agua, cinco litros de cal, plomo suficiente para hacer nueve mil lápices, suficiente fósforo para once mil cerillas y la cantidad de hierro que hay en un clavo de cinco centímetros de longitud". Verían que todo esto solamente cuesta unas cien rupias, pero en realidad, aunque gastaran diez millones de rupias no podrían hacer un cuerpo humano, porque, como lo dirían los

espiritualistas, el cuerpo humano ha nacido de la voluntad divina, tiene vida debido al poder divino y puede actuar como resultado de la gracia divina.

El hombre debe darse cuenta de la inmensidad del juego de la voluntad divina que se manifiesta en una variedad tan abundante. Pero ¿qué dice la ciencia de esta voluntad? Sólo declara que nosotros no debemos creer en las cosas que no vemos. La voluntad divina está más allá de nuestro poder visual y, por lo tanto, no se puede testificar que es real. Esta actitud no es correcta. Vean este pañuelo que dejo caer sobre mi mano. Cae al suelo en vez de subir en el aire. Atribuimos esto a la atracción de la gravedad, aunque no podemos ver esta atracción.

Ahora el hombre se ha vuelto aficionado a acumular información estudiando libros. Le gusta entregarse a la argumentación y a la explicación, puede analizar la materia y hablar bastante sobre ella, pero en el campo del espíritu, el estudio, la experimentación y el análisis no lo lleva muy lejos. Lo que se requiere es la experiencia interna que resulta de la verdadera práctica. Cuando tenemos ante nosotros un plato lleno de comida, ¿de qué sirve recitar simplemente el nombre de los diferentes ingredientes? Lo que se necesita para disfrutar de su sabor es comerla. Así también, para conocer a la Divinidad hay que usar el instrumento de la mente, siendo la mente el instrumento que ata o libera.

Pero cuando usemos el instrumento que se llama mente, debemos conocer todo acerca de ella. La ciencia podría comprobar que la naturaleza de la mente depende de la comida que consumimos. Excretamos la parte más burda de la comida, pero la más sutil es usada por nuestro sistema para alimentar la inteligencia y la parte aún más sutil se convierte en la mente. En el lenguaje vedántico podemos ilustrar esto mediante un ejemplo: "¿Qué tengo en mi mano? Un pedazo de tela. ¿Qué contiene la tela? Hilo. ¿De dónde vino el hilo? Del algodón. Primero algodón, después hilo, y finalmente tela; los nombres y las formas son diferentes, pero el material básico es el mismo. Sin el material básico del algodón y el hilo, no podemos tener tela. De igual manera, sin comida no podemos tener la mente para discernir, para tener preferencias y juzgar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Cuando quitamos cada uno de los hilos, la tela desaparece. De igual manera, cuando no hay permisos y prohibiciones, la mente no puede existir, porque ésta es sólo un fardo de deseos, no es ninguna entidad real, no tiene ningún poder en sí misma". Tomemos otro ejemplo. Cualquiera que sea la dirección en la que se enfoca una cámara, cuando se expone la película, la foto será de las cosas sobre las cuales fue enfocada la cámara. Todo depende de la dirección de la lente. De igual manera, la mente refleja la naturaleza de los objetos que nos atraen. Cuando alguien nos censura nos volvemos una furia y nos comportamos agresivamente. Cuando alguien nos elogia saltamos de gusto y pensamos bien de la persona que lo hizo. En ambos casos, la causa es

nuestra perturbación mental. Debemos comprender los secretos de la mente y las formas en las cuales juega con nosotros. Debemos aprender a ser imperturbables y firmes, ya sea que nos elogien o nos censuren.

Otro pequeño ejemplo. Cuando la mente se vuelve hacia Dios o hacia la bondad, se vuelve humana. Si se vuelve hacia malos pensamientos y a un egoísmo perverso, se vuelve demoníaca. Cuando le damos vuelta ala llave hacia la derecha, abre la cerradura; cuando le damos vuelta hacia la izquierda, la cierra. La misma llave hace dos operaciones opuestas, de acuerdo con la dirección hacia la cual la giramos. Si se vuelve la mente hacia los buenos pensamientos, establece el desapego. Si se la ¿lirige hacia pensamientos de "yo" y "mío", causa apego. El apego significa esclavitud; el desapego, liberación.

En telugu tenemos cincuenta letras, y cada una tiene su forma, nombre y sonido especial. Se debe aprender la pronunciación de cada letra de las personas que la conocen. De igual manera, podemos tener una cantidad de flores y un pedazo de hilo, pero alguien tiene que unirlas para formar una guirnalda. Podemos tener una lámpara con aceite y una mecha, pero ella no se enciende por sí misma; debe haber alguien que la encienda para nosotros. Podemos tener abundancia de gemas y todo el oro que se necesite, pero sin el joyero no pueden ser convertidos en una joya. Así también, el hombre tiene en su cuerpo huesos, músculos, sangre, cerebro, etcétera, pero debe haber algún poder que haga que todo trabaje en armonía. Eso sólo lo puede hacer Dios.

Los sabios y los profetas que han investigado la naturaleza de Dios desde épocas remotas hasta la actualidad, han descubierto que sólo hay un Dios y que ese único y solo Dios es conocido por varios nombres y formas. "Ekam Sath, vipra bahudha Vadanthi" ("Sólo Uno existe; el mismo es conocido y descrito de muchas maneras por los sabios"), dicen los Vedas. ¿Cómo puede el Uno tener muchos nombres y formas? Bueno, ¿acaso no preparamos dulces con varios nombres y formas, pero todos contienen azúcar y debido a eso tienen un sabor dulce? Cuando se cree firmemente en este hecho del Uno que sostiene a todos los nombres y las formas, no hay más cabida para el engaño.

Uno necesita preparación para reconocer esta unidad, pero para ser engañado por la diversidad no es necesaria ninguna. No se requiere de ningún esfuerzo de nuestra parte para que la hierba crezca frondosa, pero si se van a cosechar granos, el campo debe ser arado, desyerbado, irrigado y cercado. Así también, para obtener la cosecha de la virtud, se requiere de un sadhana intenso, aunque no es necesario ese esfuerzo para adquirir vicios. El hombre tiene que luchar con energía para alcanzar las etapas más elevadas del desarrollo espiritual. Tiene que vencer muchos obstáculos y enfrentar muchas dificultades y desilusiones.

Sólo el hombre se puede elevar a las etapas superiores de la evolución espiritual mediante el esfuerzo. Ningún otro animal lo puede hacer. Los domadores de animales de los circos pueden entrenar a un tigre para que haga varios trucos y enseñarle varias habilidades, pero no pueden cambiar su naturaleza. No pueden hacer que el tigre viva de pasto y privarlo por completo de la carne. Pero el hombre es diferente; su naturaleza puede cambiar a través de su propio esfuerzo disciplinado. Mediante su voluntad, puede controlar sus malos pensamientos y las malas ideas que surgen en su mente. Es por eso que el nacimiento como ser humano es considerado un don extraordinario.

El hombre es en verdad el más elevado de los seres vivos. Los Vedas proclaman cuatro grandes verdades acerca del hombre: "Tú eres Eso": "Tat tuam as¡". "La sabiduría más alta eres tú": 'Prejnanam 8rahman". "Este tú es Brahman": Ayam Atma Brahman". "Yo soy Brahman": Aham Brahmasmi". ¿Cómo vamos a probar la exactitud de la afirmación "Tú eres Eso"? Supongamos que hay una gran piedra sobre una colina. Un escultor la encuentra y de ella saca una bella estatua de Krishna que es instalada en un templo y adorada ceremonialmente con todos los ritos prescritos. Los pedazos sobrantes de la misma piedra yacen abandonados en montones sobre la colina en el lugar donde el escultor talló la estatua. Estos pedazos carecen de valor para ser instalados en algún templo porque no han sufrido ninguna transformación. Sin embargo, los pedazos declaran: "Somos Eso, somos lo mismo que esa estatua que está allí", aunque fueron descartados por el escultor. Todo es piedra; construimos con piedra, adoramos a la piedra, rompemos la piedra con el metal. Las piedras cuadradas son bloques para construir, las piedras delgadas son usadas como escalones y las redondas son talladas para formar figuras. La piedra es la sustancia y la usamos de acuerdo con su forma y estructura. De igual forma podemos reconocer la divinidad que está latente en el hombre. Nos imaginamos que el ojo ve y que la lengua saborea, pero en realidad, el ojo no ve, la lengua no saborea. Es la voluntad divina dentro de nosotros la que opera cada uno de los sentidos. Por ejemplo, se supone que en este momento ustedes me están escuchando sentados en el Kalyanamantap de Brindavan, pero algunos de ustedes están pensando en su familia que se quedó en su pueblo y no me están escuchando. Mis palabras llegan a sus oídos, pero sus mentes no están aquí.

¿Cuál es el lugar de la mente con respecto a las otras facultades del hombre? Consideren que nuestro cuerpo es un automóvil diseñado por Dios con cuatro ruedas: deber, riqueza, deseo y liberación (dharma, arta, kamay moksha, las metas de la vida). El carro tiene dos luces que son los ojos. Tiene una bocina fuerte, la boca. Está equipado con un volante, la mente, y un interruptor, el intelecto. Las ruedas que se ven afuera, son dirigidas por el volante que está adentro. El carro viaja en la sociedad a lo largo de la carretera de la vida. Las llantas tienen que

estar adecuadamente infladas con el aire de la fe. Periódicamente tenemos que verificar la fe. Si hay más en una rueda y menos en otra, significa peligro. Debe haber un equilibrio entre las cuatro metas en la vida del hombre.

Tenemos que cultivar algunas cualidades y destruir otras. Debemos hacer esto con el propósito de volvernos aptos para el servicio. Nacemos en este mundo para llevar a cabo servicio. En este contexto, intento darles algunos consejos. Pero enseñar es principalmente un acto de servicio junto con el cual tienen que practicar un poco de renunciación. Cuando regresen a las escuelas que están a su cargo, tendrán que esforzarse más de lo que han hecho hasta ahora, y por eso sentirán que deben recibir un pago mayor. No tiene nada de malo eso. Pero déjenme decirles que, ya sea que lo pidan o no y se lo den o no, deben emprender esta tarea con un espíritu de servicio. Sólo un servidor puede crecer para convertirse en un líder; sirvan y de esa manera gánense la posición de líder. Sólo un buen sirviente puede llegar a ser un gran amo.

Durante nuestras vidas tenemos que aceptar la ayuda de muchos miles de personas. Tenemos que pagar esta deuda ayudando por lo menos a tantas personas como podamos. Ustedes pueden ser felices en cualquier grupo o comunidad si poseen un genuino interés y buena disposición para servir a los demás. Obtengan bienaventuranza a través del servicio llevado a cabo sin ningún deseo de obtener de él alguna ganancia. Cuando tengan la oportunidad de ayudar a alguien, alégrense de su buena fortuna. El deseo mismo de servir a los demás les dará el poder y la habilidad necesarios para el servicio requerido.

Hoy día, consideramos despectivo "servir". Ridiculizamos a aquéllos que quieren servir a los demás, pero en el servicio hay un gran valor. El servicio nos ayuda a desarraigar el egoísmo que nos agobia, un mal que trae consigo la ruina. Todos conocemos el destino final de los aparentemente elevados y poderosos como Hiranyaksha, Hiranyakasipu, Ravana y Kumbhakarna. Estas personas habían pasado por severas disciplinas ascéticas de las cuales habían obtenido muchas habilidades y poderes, pero fueron arruinadas por sus egos. El mal del ego trae la caída del hombre. Cuando no hay egoísmo, el Alma brilla en su esplendor natural. El Alma es bienaventuranza, es belleza y sabiduría, pero permitimos que sea empañada por el ego. Entréguense al servicio humilde, y el egoísmo desaparecerá.

Nuestra vida es como un campo de futbol y cada uno de nosotros es la pelota. Nuestras buenas cualidades como la verdad, la rectitud, la paz, el amor, están de un lado, mientras el apego, el orgullo, el odio, están en el otro; ambos equipos patean la pelota y tratan de meter un gol. La pobre pelota debe sufrir estos golpes mientras esté inflada con el aire del egoísmo, pero una vez que se ha salido el aire, las patadas también cesan.

Debemos investigar qué es lo que se quiere decir con "yo". Cuando les pido su nombre, ustedes dicen: Ramana, Lakshmaya, Krishnamurti, Venkanna, etcétera. Cuando se les pregunta quién es este Ramana o Lakshmaya, alzan la mano y dicen: "Yo, yo". Pregunto a un número de personas y uso varios nombres, pero la respuesta de todos es "yo". ¿De dónde viene este "yo"? Se encuentra en todos. ¿Tiene una forma este "yo"? ¿Es este cuerpo o mente o intelecto o conciencia? No es ninguno de éstos. El "yo" no es este cuerpo. Cuando digo: mi pañuelo, la implicación es que soy diferente del pañuelo. Digo mi mesa o mi silla, porque no soy la mesa ni la silla. Ahora, si el "yo" está en todos, debe ser lo mismo en todos. Es el Uno entre los muchos. 1+1+1+1=4; pero yo más yo más yo más yo sólo es igual a "yo", porque el "yo" es el mismo en todos. Reconocer esto es realmente conocer la verdadera identidad de uno, conocer el Uno, el Alma. Sin este conocimiento, la vida es un desperdicio.

Mis queridos estudiantes y maestros: Ustedes pueden haber comprendido un poco de mi verdad o quizá no, pero si captan la verdad de lo que digo, estarán libres de la ansiedad y el temor. Me crean o no, no importa. Tengo que revelarles a ustedes la verdad.

Los castillos y las torres que ven en los sueños
se disuelven en la nada cuando abren sus ojos.

Ahora les estoy hablando y todos ustedes me están escuchando, me miran con sus ojos. Sienten que todo esto es verdad. Ciertas cosas les están sucediendo, y les parece que son reales y que no es ningún sueño. Después van al comedor, toman su cena y se van a la cama. Entonces tienen un sueño en el que están hablando con alguien en su pueblo. Mientras sueñan, todo parece muy real, pero cuando se despiertan resulta que es irreal y ahora lo que parece ser real es el estado de vigilia. Pero ambos son sueño; uno, un sueño nocturno y el otro, uno diurno. Durante ambos sueños ustedes están presentes y ustedes experimentan ambos, así que solamente ustedes son reales; el resto es una mezcla de verdad y falsedad. Comprendan esto y mantengan un equilibrio entre el placer y el dolor, la alegría y el pesar.

Pueden pensar que Swami mantiene una mente equilibrada porque, a diferencia de ustedes, no tiene ninguna responsabilidad, pero recuerden: la enseñanza en esta universidad y las varias otras clases de trabajo, están efectuándose en una forma ideal sólo porque yo estoy dirigiendo el espectáculo. Ustedes creen que Sai Baba está durmiendo cómodamente en el mandir. ¿Saben dónde encuentro yo la felicidad? Soy feliz cuando estoy con ustedes. Ésa es la razón por la que declaro: "Mi vida es mi mensaje". Constantemente estoy dedicado a uno u otro trabajo a toda hora. No me apego a nada ni necesito desapegarme de nada. Siempre estoy en total bienaventuranza. ¿Por qué? Porque lo que

sucede debe suceder. La dicha es un intervalo entre dos sufrimientos. Nunca se puede obtener alegría de la alegría. Sólo puede venir de¡ sufrimiento y la tristeza. Si una persona siempre está en una habitación con aire acondicionado, nunca puede saber lo que es la frescura. Para darse cuenta del valor del aire acondicionado, tiene que ponerse bajo el sol caliente. Ninguna lámpara puede brillar en toda su plenitud en la brillante luz del día. Sólo la noche puede revelar su valor.

Muchas personas vienen a mí lamentándose: "Swami, tenemos un gran pesar; estamos sufriendo una profunda ansiedad". Cuando oigo estas palabras, sé lo que les está sucediendo, aunque nunca he tenido la experiencia del pesar o de la ansiedad. Sé que ésas no son otra cosa que experiencias en un sueño. No son reales. Algunas personas pueden elogiarlos, otras pueden culparlos; en realidad ambos son irreales.

Cuando se perfora un pozo, la tierra que se excava se eleva en un montículo a un lado. Algunos prestan atención al hoyo y algunos al montículo; yo veo a ambos con indiferencia. La tierra que estaba en el pozo ahora se ha vuelto la tierra que está en el montículo. Éste es el eterno vaivén. El sol se pone en el poniente cuando la luna sale en el oriente. Estas dualidades son parte de la naturaleza. Mientras estén aquí, traten de practicar la ecuanimidad.

Encarnaciones del Amor: El hombre ha caído presa de algunos malos hábitos, voluntariamente o a la fuerza. Déjenme decirles que son dañinos para la salud. Bien se ha dicho que la salud es el primer requisito para realizar cualquiera o todas las cuatro metas del hombre. Estos malos hábitos lo debilitarán, y le robarán su posición honorable en la sociedad. Por estar esclavizado él no podrá cumplir adecuadamente con sus deberes y su esposa e hijos sufrirán por su descuido. Esta nueva empresa educativa sólo podrá tener éxito cuando sus vidas estén llenas de salud. ¿Qué pueden lograr los planes y proyectos del gobierno? Una flor no puede hacer una guirnalda; todas las flores deben unirse de manera que pueda formarse la guirnalda. Así que ustedes deben tener cuerpos fuertes, ideales sagrados e intenciones generosas, para servir a su país. Los maestros pueden lograr cualquier ideal elevado con tal de que sean cooperadores, bien disciplinados, que estén empapados con espíritu de servicio y sacrificio y totalmente decididos a triunfar. Sólo entonces podrán ustedes guiar adecuadamente al gobierno.

Thyagaraja cantó: "¡Rama! Que tenga la fortaleza de tu gracia, que obligue a todos los planetas a dar buenos augurios. Que también seamos héroes llenos del espíritu de servicio y de sacrificio. ¿Es posible que alguna vez practiquemos lo que ellos predican?" Sin una semilla en el pasado no puede haber ninguna planta en el presente. No piensen que en ustedes no está la semilla de la devoción y la dedicación. Este seminario ha sido efectuado para que se den cuenta de lo bueno que poseen y para enseñarles los métodos por los cuales puede ser desarrollado y cultivado. No se dejen llevar al pensamiento cínico de

que ustedes han sido enviados aquí sólo para recibir alguna enseñanza, pero que aquí no hay nada que puedan aprender: "Sólo los dedicados llegan a tener sabiduría".

Tomemos el ejemplo del águila: tiene alas grandes y fuertes, pero hasta que tiene la voluntad de volar no se puede mover ni siquiera una pulgada. Tomemos el ejemplo de la hormiga: cuando lo desea, una sola puede mover un peso equivalente a diez veces su propio peso. La fe mueve, la duda inmoviliza. Así también, cuando desarrollamos fe y fuerza de voluntad, podemos realizar cualquier clase de trabajo, pero cuando sentimos que no necesitamos actuar, ninguna actividad es posible. Cien hombres pueden llevar a un caballo a la orilla de un lago, pero no lo pueden obligar a que beba. Sólo él debe quererlo hacer. Deseo que desarrollen la fe y la fortaleza para fomentar en los niños los ideales sagrados de la cultura y la espiritualidad hindúes y cultivar en ellos las verdaderas prioridades de la vida.

Taller de Capacitación para Maestros
Brindavan,
25 VII 78

31. EL AMOR DEBE VENCER

CONSIDERA, OH HOMBRE, si puedes obtener un gozo duradero de tu afán, desde que despiertas en la mañana hasta que te acuestas por la noche, en un trabajo incesante y sin fin, un trabajo que a menudo no te deja un solo momento para recordar la gloria y la grandeza del Señor. No es de sorprenderse que aunque Dios está en todas partes, son muy pocos los que lo han visto en algún lado. Como dice el proverbio, Govinda pertenece a todos, pero no hay casi nadie que lo reclame como suyo. M¡les ponderan la belleza y la majestad de Dios usando una prosa excelsa o una encantadora poesía, pero son muy pocas las almas que gozan su gracia. Solamente conocen la dulzura del néctar los que se lo ponen en la lengua, y no los que lo recogen en vasos, cofres y hasta barriles. En Andhra hubo tres místicos que, por así decirlo, tuvieron el néctar en sus lenguas, y por eso pudieron comunicar en sus cantos el éxtasis que experimentaron, el Dios que realizaron. Como pueden suponer, éstos fueron Potharaju, Goparaju y Thyagaraju. Siempre estuvieron conscientes del Principio Divino, la urdimbre y la trama, la causa y el efecto, el comienzo y el final de todo el cosmos. Ellos no se desviaron ni siquiera un ápice del camino de la devoción a Dios y de la absorción en Él; cada uno de los tres supo en

forma definitiva que no podía depender de ninguna otra cosa que no fuera Él, como amo o protector. Actualmente, las personas adoran a los poderosos, los ricos y los que están en posiciones muy elevadas como sus amos y protectores. Van tras esas personas y se humillan adulándolas. Pero para estos tres, el único protector, amo y patrón era Dios.

Thyagaraju fácilmente hubiera podido tener acceso a los tronos de los gobernantes con tan sólo pedirlo, pudo haber recibido inapreciables regalos de parte de la realeza, pero rehusó los honores que sus contemporáneos estaban dispuestos a otorgarle. Dijo: "¡Oh mente!, dime si son los tesoros de los altos dignatarios o la divina presencia de Rama en el corazón lo que puede dar una alegría pura". Los emisarios reales tuvieron que regresar, llevándose los regalos que habían llevado.

Potharaju también tuvo la misma actitud hacia las riquezas mundanas, porque él también estaba absorto en el deleite divino. Su cuñado, Srinatha, en una ocasión le aconsejó que dedicara su gran poema épico en telugu, "Bhagavantam", al soberano del reino, porque él lo llenaría de diamantes y lo liberaría para siempre de la pobreza. Potharaju contestó: "Antes de entregar esta hermosa, tierna y angelical doncella de poesía a los bárbaros acaudalados para obtener comida contaminada, gustosamente alimentaré a mi esposa y a mis hijos y a mí mismo con las frutas y raíces que pueda encontrar en la selva. Solamente dedicaré esta obra a Dios, quien me inspiró y puso la canción en mis labios. Nadie más merece esta ofrenda. Estoy atado por lealtad solamente a la deidad suprema, Ramachandra".

Después tenemos a Goparaju, quien construyó el templo de Bhadrachalam. Hoy es difícil encontrar hombres que se abstengan escrupulosamente de malversar los fondos de un templo, pero Goparaju utilizó su vida y sus medios, y hasta las vidas y los medios de sus parientes, para reconstruir el templo de Rama en Bhadrachalam. Después, mientras estaba en la cárcel por el supuesto mal uso de los ingresos del estado, le suplicó a Rama: "Con diez mil varatras mandé a hacer un collar de joyas verdes para Sita, la madre. Mandé a hacer una corona de diamantes para ti, mi Ramachandra; tú los aceptaste fríamente y presumiste. ¡No, no, Rama, no te enfades por estas palabras ofensivas! Cuando aquí estas personas dan golpes de injusticia, yo digo palabras duras. ¡Perdóname!" Vean cuán cercano y querido era Rama para Goparaju y cuán lleno estaba de amor a la deidad.

Se pueden encontrar grandes personas como ésas no solamente en Andhra Pradesh, sino también en otras regiones. La cultura de la India siempre ha ensalzado esas encarnaciones de devoción y las ha puesto como ejemplos ante el hombre común. Ustedes deben leer historias sobre estos santos, deben reverenciarlos y seguir sus pasos tanto como puedan. Ésta es una forma de práctica espiritual que se

llama satsanga. En la mayoría de los templos de Shiva encontrarán la estatua del toro instalada exactamente enfrente del lingam. Los devotos reciben darshan de Shiva mirando directamente por encima de la cabeza del toro, porque éste a su vez está recibiendo el darshan con devoción concentrada, y ellos quieren compartirla. Así como los devotos de Shiva buscan la compañía del toro para ganar la gracia de su amo, ustedes también busquen como amigos a quienes por su compañía los ayuden a elevar sus aptitudes. Además, como maestros, ustedes tienen que ser modelos para los niños así como para los padres, quienes frecuentemente los admiran a ustedes como la única persona educada en el vecindario.

Hace poco, Nathaniel, maestro de Warangal, prometió que transformaría su escuela en una casa de Dios, pero una escuela es siempre la casa de Dios. Tratarla como una prisión o como una posada, es un sacrilegio. Trátenla como el sagrado lugar donde Sarasvati, la deidad que preside el conocimiento y las artes, está presente y es adorada. Entonces, en ese ambiente de veneración, los alumnos se convertirán en valiosos ejemplos para todo el mundo. Al tener este cuidado, el maestro estará mostrando un amor inteligente hacia el niño. Estará estimulando a sus estudiantes para que su conducta esté acorde con el ambiente sagrado de la escuela. Después de todo, hasta la madre del niño puede ignorar algunas de sus faltas o apreciar algunas de sus poses artificiales, pero el maestro debe estar lo suficientemente alerta para tomar nota de ellas y corregirlas mediante una suave y dulce persuasión. El estudiante seguramente escuchará y obedecerá si siente la sinceridad detrás del amor del maestro. Sin embargo, si el maestro predica amor pero se comporta como si no lo tuviera, la persuasión no tendrá éxito. Tengan cuidado de no caer en el camino fácil de seguir con la corriente. El heroísmo exige que promuevan su individualidad y que sigan los ideales que más aprecian. No imiten a los demás por pura pereza de pensamiento. Apunten alto y no se desilusionen si no dan en el blanco. Es mucho mejor dispararle a un tigre y fallar, que pegarle a un gorrión. Y cuando se hayan fijado un ideal o se hayan propuesto una meta, aférrense a él en las buenas y en las malas. No es por nada que la canción dice:

Cualquier cosa que tomes, una vez que la hayas tenido, aférrate a ella hasta que triunfes.

Cualquier cosa que pidas, una vez que la hayas pedido, exígela en voz alta hasta que triunfes.

Cualquier cosa que desees, una vez que la hayas deseado, deséala profundamente, hasta que triunfes.

Cualquier cosa que planees, una vez que la hayas planeado, planéala firmemente hasta que triunfes.

Él debe concederte la victoria para detener el lamento.

Quéjate, llora y ruega, hasta que triunfes. ¡Cuidado! No te desanimes y te quedes atrás en tus esfuerzos.

Goparaju dijo: "No permitiré que mis pies se desvíen del sendero; no me alejaré de ti sin que me concedas la ausencia del temor".

Hay dos formas de abordar a Dios. Una es la del principiante, el devoto que todavía está en la etapa elemental. Se extasía cantando: "¡Señor, tú eres la encarnación de la misericordia, tú eres la encarnación de la bienaventuranza, tú eres todopoderoso!", y de esa manera espera tener la gracia del Señor. Por el contrario, mientras más quiere a Dios el devoto, más desaparece la distancia entre ellos dos. Cuando los visita una persona que recientemente se ha vuelto su amigo, ustedes la reciben con un apretón de manos y con sonrisas que son en gran medida artificiales, pero cuando se presenta un viejo amigo, lo reciben con un saludo informal y le señalan una silla con un brillo en los ojos y cariño en su corazón. El amor está ausente en la mayor parte de las alabanzas formales. En el trato con el Dios personal, el amor es el principal requisito. Por lo tanto, tengan fe, tengan paciencia y hagan actos de amor y servicio. El amor será recompensado mil veces con amor.

Brindavan,
Taller de Capacitación para Maestros
30 VII 78

32. MÚSICA PARA EL ESPÍRITU

DIOS ES EL ECO DE LAS colinas, la agitación de las hojas, el susurrar de los hombres, el balbucear de los niños, el Om que es llevado por los aires a todas partes. Dios está presente en todo lugar, pero para reconocerlo, los santos han tenido que prescribir miles de métodos. Está en cada uno, pero evade que todos lo descubran, excepto unos pocos. Siendo todopoderoso, Él es el dador de todos los dones, la providencia que nos da todos los recursos, el que lo abarca todo (Sarvam Asvrithya thishtathi).

No hay nada sino Dios. La naturaleza es su manifestación. El hombre debe reconocer a Dios en todos los seres humanos y en todo lo que existe. Como el individuo limita su punto de vista al marco físico

que ocupa y restringe su atención e interés, su amor y apego, a un pequeño círculo de relaciones y amigos, también limita a Dios a cierto nombre y forma, y ve su compasión, su gracia y sus bendiciones limitadas a un pequeño círculo de "devotos", quienes adoran ese nombre y esa forma específicos. Los deseos humanos son estrechos, y por eso se cree que el que concede la realización también es estrecho en su gracia. Por lo tanto, cuando alguien ora, idealmente debería decir en completa resignación: "Que se haga tu voluntad", y no pedir por esto o por lo otro, porque no tiene ni la sabiduría ni la visión para saber lo que es mejor para él.

El Bhagavad Gita enseña que se puede vencer a la envidia y la codicia mediante la práctica del amor y el desapego. La gente ha decidido instaurar el día del nacimiento del Bhagavad Gita y lo celebra con pomposos discursos y ceremonias. En medio de esta confusión, se ignoran las enseñanzas esenciales del Gita. ¿Exactamente cuándo se originó el Gita? ¿Qué significa Gita? La palabra significa "canción". Como Bhagavan o Dios es omnipresente, la canción de Dios también debe ser omnipresente. Así que, en realidad, el Pranava u Om es el Gita de Dios. La canción de Dios no puede ser solamente para unos pocos o sólo para algunos pueblos o en un lenguaje que sólo puede ser comprendido por una nación. El Om es universal, eterno, lleno de la esencia de todo significado espiritual. Por ello, sólo el Om o Pranava puede ser el verdadero Gita de Dios. Y no puede tener ningún cumpleaños que el hombre pueda celebrar, porque surgió antes de que el tiempo comenzara.

Nuestro Yo resuena con el Pranava, pero entre el clamor de las plazas, el ruido del comercio de la vida, nuestros pequeños yoes no lo pueden oír. Nuestra atención está concentrada en nuestros propios sentidos, nuestras mentes anhelan que se les deje libres entre los placeres del mundo externo. Antes de poder oír el Om, la canción del Señor que emana del corazón, debemos calmar nuestras pasiones y prejuicios.

Sigan hacia adelante con su vista fija en la meta. No se preocupen del pasado, sus errores y sus fracasos. Ya no sigan los caprichos y las fantasías de la mente. Les llenará los oídos con elogios o críticas, y los apartará de la senda espiritual. Sigan el llamado de la Divinidad, el llamado que surge del corazón de todos los seres vivientes. Sírvanlos con una actitud de adoración. No esperen absolutamente nada como recompensa, ni siquiera gratitud, porque ustedes han dedicado el acto al Dios que mora en su interior. Esto los purificará tanto, que entonces podrán escuchar el Soham que su aliento repite a cada momento. Soham se transmuta en Om cuando la distinción entre Él y yo desaparece en el proceso de samadhi.

Crean que el Soham que se funde en el Om es el principio Sai, el Sai tatva. 'S' representa Sai, 'a' representa 'y' e 'i' representa al propio aspirante espiritual. El nombre Sai simboliza el hecho, el dictado védico

"Tú eres Eso". En la primera etapa el aspirante espiritual dice: "Yo estoy en Sai", en la segunda etapa: "Sai está en mí", y en la tercera y última: "Sai y yo somos Uno"; se ha despojado de la dualidad que los separaba. Cuando la verdad penetra en el individuo como un rayo entre nubes oscuras y mora allí, confiere bienaventuranza, y en ese momento de iluminación se revela el Om en toda su grandeza. Mediante fa práctica de las enseñanzas de Krishna uno obtiene esa iluminación, el conocimiento de la Luz, Om.

La flauta de Krishna es la expresión, la elucidación de los cuatro Vedas, y el Om es su quintaesencia. A, u, m y el punto 3Z (que significa la reverberación del sonido en lo profundo del corazón) son simbólicos de los cuatro Vedas. Om también es simbólico del principio de Rama. Los cuatro hermanos Rama, Lakshmana, Bharata y Satrugna representan los cuatro Vedas: Rig, Yajur, Sama y Atharva.

Cuando el hombre descuida el aspecto divino de su naturaleza y no sigue el sadhana que asegura la conciencia del Om omnipresente y omnipotente, se vuelve presa de los impulsos y los instintos dominados por el ego. Desarrolla fe en la materia y en las ganancias materiales, pasa su vida acumulando riqueza, poder y autoridad sobre sus semejantes, creyendo que tener a los demás bajo su voluntad es un logro deseable. Si hubiera una vacante en el cielo, seguramente solicitaría la posición de Dios, porque cree que tiene todos los méritos necesarios. Se olvida de que el verdadero requisito para la superioridad es una fe inalterable en la realidad del Alma de uno. ¿De qué sirve conocer solamente el insignificante yo de uno? Es como la banda de médicos llamada especialista, que saben un poco de esto y otro de aquello, pero ignoran el tratamiento de enfermedades como el cáncer y el resfriado común. La ciencia debe hacer humilde al hombre al revelarle que conoce muy poco de lo que vale la pena conocer.

El aspecto divino de su personalidad alentará la humildad, la adherencia a la verdad, el amor y el anhelo de servir, la fortaleza y el desapego. Aprecien las primeras manifestaciones de estas cualidades en su vida y practíquenlas cada vez que tengan la oportunidad. La hermandad innata que santifica a la raza humana es destruida por las malas hierbas de la envidia que crecen en la mente. Estas malas hierbas arruinan la personalidad, crecen tan exuberantemente que estrangulan al individuo mismo. El dolor es la sombra que persigue al ego. Cuando un vecino suyo se acongoja por la pérdida de un ser querido, ustedes lo consuelan diciendo que no es sensato llorar por pérdidas mundanas, que llorar no puede traer de vuelta al que se ha ido, pero cuando la muerte visita a su propia familia, ustedes se afligen tanto que el mismo vecino tiene que repetir el mismo argumento para consolarlos. Todo esto sucede porque ninguno de los dos ha desarrollado fe en el Alma, y ninguno tiene el Nombre Divino (nama) en la lengua ni Amor (prema) en el corazón.

Un hombre se construye una bonita casa y se siente orgulloso del jardín que la rodea, del efecto del color de la pintura interior, etcétera. Si durante una campaña electoral, algunos pilluelos escriben lemas sobre las paredes que resguardan su jardín, se vuelve colérico en contra de ellos y amenaza con apalear a los jóvenes villanos por haber dañado la blancura inmaculada de las paredes. Pero una vez que vende la casa ya no se siente afectado en lo más mínimo aun si reducen la casa a un montón de ladrillos. Tal es el efecto insidioso de escuchar al ego. Antes de nacer ustedes no tenían ningún pariente; cuando mueren los dejan solos. ¿Por qué, entonces, desarrollar este vínculo con ellos sólo por esta vida intermedia y a causa de ello olvidarse del propósito para el cual les ha sido dada esta vida? Estén siempre conscientes de lo vano de los logros mundanos, mientras estén usando todos sus talentos, habilidades y recursos en la mayor medida posible en el servicio a Dios en el hombre.

Prashanti Nilayam
13 VIII 78

33. SNEHA

SNEHA ES LA OCTAVA de las nueve etapas de la educación según se describe en el Bhagavata y otros textos. Generalmente se traduce como "amistad", término que comprensiblemente ha sido vulgarizado al aplicarse a determinadas relaciones transitorias entre los seres vivos. Los amigos se reúnen debido a razones y circunstancias principalmente mundanas y fugaces. Las personas que tienen mucho dinero rápidamente se hacen de amigos, también las que son influyentes, o las que pueden hacer favores. Las que detentan autoridad también se rodean de amigos, que, por supuesto, sólo lo son cuando las cosas van bien pero desaparecen cuando la autoridad disminuye. La mayoría de las amistades se basan en consideraciones egoístas y duran sólo mientras se satisfacen con ellas los intereses egoístas. Como dice el proverbio: "Cuando el lago está lleno, hay abundancia de ranas, cuando se seca, no hay ninguna que cante allí".

La amistad debería ser un lazo espiritual, una relación de corazón a corazón con base en la total y pura comprensión y dedicación entre uno y otro. Los estudiantes deben tener cuidado de las amistades falsas y pasajeras y no dejarse engañar por simples saludos y palmáditas. No cultiven estrecha amistad con nadie a menos que sepan que los sentimientos de la otra persona son puros, libres de egoísmo y con valor espiritual. Sólo es posible la verdadera amistad entre un Alma

y otra, es decir, entre dos personas que hayan realizado al Alma como núcleo de su ser. En ninguna parte en el nivel mundano entre las amistades triviales y transitorias de la gente mundana, ustedes pueden obtener el verdadero sneha, considerado como la penúltima etapa hacia la total entrega y dedicación a Dios.

Entre Arjuna y Krishna existía este genuino sneha. Arjuna consideraba a Krishna como un amigo, y tuvo la audacia de usar "palabras con sentido irreverente cuando jugaban o reposaban, o cuando estaba sentado a su lado, o en las comidas". Frecuentemente los dos comían del mismo plato, y se ayudaban mutuamente en todas las circunstancias. No piensen que Arjuna era insidiosamente dominado por Krishna. Era maduro en su carácter, bien versado en el conocimiento védico y era además un formidable guerrero y arquero lleno de valentía y heroísmo. Krishna era el Señor Supremo, Arjuna era el hombre supremo. Era una amistad entre la encarnación de lo más elevado y la encarnación de lo mejor. Krishna era la persona avatárica; Arjuna era la persona anándica; era la unión del Avataramurti y el Anandamurti. Krishna frecuentemente se dirigía a Arjuna con el nombre de Kurunandana. Este nombre tiene un significado profundo. Kuru significa acto, actividad, karma. Nandana significa feliz, encantado. Por lo tanto, el nombre significa "el que está encantado cuando está dedicado a la actividad". A lo largo de los 18 capítulos del Gita, Arjuna está alerta y activo, participando atentamente en toda la discusión. Ramakrishna Paramahamsa estaba fascinado por el sneha ejemplificado en la relación Krishna Arjuna. Él aprendió del Bhagavata y del Bhagavad Gita cómo el aspirante espiritual puede pasar por las nueve etapas de la devoción. También estaba decidido a emular a las gopis y a ganarse para sí mismo el tipo de "dulce devoción" que las gopis tenían. Cuando leyó el Ramayana, decidió imitar a Hanumán y practicó su devoción servicial. De todos los versos del Bhagavad Gita, a Ramakrishna especialmente le impresionó el que enfatizaba la actitud de entrega.

Manmanabhavamadbhakto madyajimamnamaskuru Mame vaishyasiyuktvaitvam afmanam matparayanah.

"Vuélvanse uno conmigo; dedíquense a mí; sacrifíquense a mí; inclínense ante mí. Al unirse así, ustedes seguramente vendrán a mí."

Un día, mientras Ramakrishna iba a Kamarpukur, lo alcanzó la noche y se encontró en medio de una fuerte lluvia en el interior de un cementerio. Estaba tan exaltado, que apenas le importaba la lluvia, el tiempo y el lugar en donde se encontraba. Cuando recapacitó, Ramakrishna invocó a Dios con varios nombres: Rama, Shiva, Krishna, Kali, Hanumán. Entonces, repentinamente reconoció que todos los nombres se referían sólo al Uno, y repitió mentalmente el verso del Gita que le recordaba la entrega hacia el Uno.

Muchas cosas interesantes sucedieron en Dakshinesvar. En una ocasión, cuando se le pidió a Ramakrishna que fuera a la oficina del templo a recibir su salario, estaba muy enfadado, ya que nunca quería recibir pago alguno por la oportunidad que recibía de adorar a su Madre. En otra ocasión, unos ladrones forzaron el templo de Krishna, adjunto al templo de Kali en Dakshinesvar. Cuando Ramakrishna y Maturanat llegaron al lugar y descubrieron que la estatua de Krishna había sido completamente despojada de ropaje y joyas, el segundo se enfureció y comenzó a culpar al mismo Krishna; dijo: "Eres adorado como el guardián de los catorce mundos, pero incapaz de cuidar las joyas que están sobre tu propio cuerpo". Ramakrishna lo reprendió duramente por ese sacrilegio y le dijo: "Krishna tiene a Lakshmi como su consorte, y para él, tu oro y tus joyas valen tanto como el polvo. Realmente, ¿qué es el oro sino polvo?" Hizo que Maturanat se arrepintiera por ese arranque de locura, haciéndolo tomar conciencia de la verdadera naturaleza de la Divinidad.

Sólo si entregan su deseo y su voluntad, sus quimeras y fantasías a Dios, Él los guiará acertadamente y les dará paz y felicidad. No deben buscar objetivos y placeres triviales. Déjenlo todo a Dios; acepten lo que suceda como voluntad de Él. Ambarisha fue un rey que se ciñó a todos los mandatos védicos y efectuó todos los ritos establecidos. Él era noble, sincero y devoto de Vishnú, la forma que personifica el aspecto de Dios que nutre y sostiene. Ayunar el día de Ekadasi y concluir el ayuno tan pronto como llegara Dvadasi era uno de los ritos importantes que cumplía meticulosamente Ambarisha cada quince días. Ekadasi es el undécimo día de la luna y Dvadasi el decimosegundo. Se debe concluir el ayuno con la ofrenda a Vishnú, comiendo la ofrenda tan pronto inicie el decimosegundo día lunar, de acuerdo con el calendario lunar. En una ocasión, pocas horas antes de la llegada del Dvadasi, el gran sabio Durvasa, famoso por sus frecuentes arranques de ira y sus incontables arrebatos de mal genio, llegó al palacio de Ambarisha y fue recibido cordialmente por el rey. Ambarisha le rogó que siguiera su camino hasta el río Ganges, que terminara sus abluciones y que regresara a tiempo para la culminación del ayuno de Ekadasi, pero el sabio se retrasó y no estaba presente cuando llegó el momento de la culminación de! ayuno. Ambarisha estaba en un aprieto. Consultó con su preceptor, quien le aconsejó que bebiera unas pocas gotas de agua santificada, ya que eso podría ser considerado como la culminación del ayuno. En el día de Ekadasi, hasta el agua es tabú. Además, le dijo que Durvasa no tenía ninguna razón para enfadarse ya que había tomado las gotas de agua sólo como algo simbólico para cumplir con la promesa, pero cuando el sabio regresó y supo lo que había pasado, se encolerizó tanto que maldijo a Ambarisha por haber roto el ayuno en su ausencia y no invitarlo a compartir la comida. Cuando la maldición tomó forma, el chakra de Vishnú apareció en escena y confrontó a Durvasa. Ambarisha tomó la maldición como un

regalo de Dios; se sometió a ella con una actitud de entrega porque no tenía voluntad propia. Entonces Dios vino a rescatarlo. Ambarisha no llamó a Vishnú pidiéndole que lo salvara de la ira de Durvasa; también aceptó eso como la voluntad de Vishnú. El chakra persiguió al asustado sabio por los tres mundos; cuando Durvasa cayó ante los pies de Vishnú, éste le indicó que le pidiera perdón a Ambarisha. La actitud de entrega implica que una persona dedique todo su ser a los pies del Señor.

En el Ramayana también tenemos un episodio que ilustra esto. Rama y Lakshmana buscaban minuciosamente en los bosques con el fin de encontrar a Sita. Estaban cansados y sedientos; de repente, llegaron a un cristalino arroyo, pusieron sus arcos sobre el.suelo y dejaron caer sus flechas, que se hundieron parcialmente en la húmeda orilla. Después de calmar su sed, colocaron los arcos sobre sus hombros y sacaron las flechas de la tierra húmeda. Rama notó que había una mancha de sangre en la punta de una flecha y sintió curiosidad por saber cómo había llegado allí. Lakshmana descubrió que una pequeña rana había sido herida por la flecha de Rama cuando éste la dejó caer al suelo. Rama le dijo a la rana herida: "iPobrecita! ¿Por qué no gritaste cuando te hirieron?" La rana contestó: "Cuando estoy en aprietos, te llamo a ti, Rama. Pero cuando Rama mismo me causa dolor, ¿ante quién voy a clamar? Lo acepto como tu gracia". Bhishma adoraba a Krishna aun cuando él se le estaba acercando con su chakra para quitarle la vida. Su sentido de entrega no lo abandonó aun estando a punto de morir a manos de la persona misma a quien reverenciaba como Dios. Dijo: "Mátame o sálvame, no vacilaré en mi lealtad".

Ramakrishna tenía el mismo sentido de total dedicación. Sufría de un gran dolor como resultado de un cáncer, y sus discípulos le pedían que le orara a la Madre para que le aliviara el dolor. Vivekananda estaba desesperado cuando su maestro rehusó pedir ese pequeño favor a la Madre, con la cual literalmente hablaba, pero Ramakrishna le contestó que si era la voluntad de la Madre que él sufriera, no iba a rezar para que le dieran un paliativo. Pero sus discípulos se comportaron con dureza, molestaron tanto a Ramakrishna que un día éste le rezó a la Madre para que le ayudara a tomar un poco de comida a pesar del cáncer en la garganta. Ramakrishna les dijo a sus discípulos que en esa ocasión oyó a la Madre amonestarlo debido a su ignorancia: "¿Acaso no estás comiendo a través de todos estos miles de millones de gargantas? ¿Por qué sentir lástima de que una garganta sea incapaz de recibir la comida?". Esta revelación logró que sus discípulos se dieran cuenta de esta verdad.

La etapa sneha ejemplificada por Arjuna es cuando todas las distinciones entre el devoto y Dios desaparecen, y los dos amigos son Uno. Cuando se llega a esta etapa de absoluta confianza, de fe inquebrantable y total ausencia de duda, temor y ansiedad, la siguienté etapa de entrega total es natural y fácil de alcanzar. Ésta es la

verdadera amistad a la que debe aspirar la juventud. Vean a Dios en todo ser y entonces florecerá el verdadero sneha. Este verdadero sneha sólo puede surgir cuando sigan el consejo de Krishna.

Advestha sarva bhufhanam maitra karuna eva cha
Nirmamo nirahamkara sama duka suka kshami

"Aquél que no tiene ningún rasgo de odio hacia ninguna criatura, que es amable y compasivo con todos,

que está libre de la esclavitud del 'yo' y lo 'mío' y le da la misma bienvenida al dolor y al placer, y además es paciente a pesar de la provocación..."

Desarrollen estas cualidades en ustedes, pues son las señales del verdadero sneha; sólo cuando marchen en su camino hacia Dios a lo largo de las nueve etapas de la devoción, pueden lograr este divino ideal de la verdadera amistad.

Internado del Colegio
20 VIII 78

34. LIBERACIÓN Y APRENDIZAJE

LOS HOMBRES ANHELAN un futuro próspero, autoridad, poder y vidas felices, libres de preocupaciones; pero no anhelan poseer intelectos puros, claros y llenos de amor y un carácter humilde. Por eso, la juventud de hoy, en esta tierra así como en otras, tiene un profundo descontento que se manifiesta en las constantes rebeliones en contra de reglamentos, programas de estudio y normas sociales y reaccionan con agitación ante cualquier pequeño problema que se les presente. ¿Cuál es la causa básica de este fenómeno? Esto sucede porque nuestra juventud ha empezado a rechazar la antigua cultura de la India y sus ideales. Está imitando modos fanáticos e indeseables de comportamiento y se ha vuelto seguidora de un código de incredulidad y no tiene raíces en ninguna parte.

La principal enseñanza de la antigua cultura de la India es el amor. Durante varias generaciones, a la juventud de esta tierra se le ha exhortado, animado y enseñado mediante el precepto y el ejemplo, a amar al pobre, al desamparado, al perturbado de sus facultades mentales, al analfabeto y al minusválido, porque la misma chispa de la Divinidad que está en todos nosotros, es igualmente evidente y activa en ellos. La educación debe dotar al hombre de esta compasión y este

espíritu de servicio, inteligente, oportuno y pleno. Es decir, la educación no sólo debe informar, también debe transformar.

A menos que el conocimiento sea transformado en sabiduría, y ésta sea expresada en el carácter, la educación es un desperdicio. Si la educación concede este don de la transformación, seguramente la vida se volverá apacible, feliz y llena de mutua ayuda y cooperación. Pero hoy en día, la finalidad de la educación ha degenerado en la adquisición de ciertas habilidades y trucos intelectuales. Proporciona al educando comida y abrigo y se considera que con ese logro, su tarea ha terminado.

Los sabios que establecieron las metas de la antigua educación india declararon: "Sa vidya ya vimukfaye", es decir, la verdadera educación es aquélla que ayuda a liberar al hombre de la codicia, el odio, la inquietud, la deslealtad e impulsos del ego. Hoy, la educación aumenta el desasosiego que ya está en el corazón del hombre; no lo libera de la prisión del deseo en la cual ha caído. El hombre construye casas de descanso donde puede relajar su cansado cerebro y reconfortar sus agotados nervios, pero todavía le queda por construir "casas de paz" donde, imperturbable, pueda aprender a ser espectador de los acontecimientos del mundo, consciente del valor del mundo, así como de su relativa importancia. Esto le proporcionará ecuanimidad. La fe en un Dios omnisciente y omnipotente le concederá la libertad de observar con interés los altibajos de la historia.

Al igual que el cuerpo necesita descanso, la mente también necesita calma. La fe en Dios es la mejor garantía de la tranquilidad mental. El hombre debe seguir el camino de la virtud, practicar las disciplinas espirituales y participar con entusiasmo en el servicio social. Estos tres preceptos tienen que ser aceptados, honrados y practicados en la vida cotidiana. La educación tiene que esclarecer la meta de la vida ante la nueva generación e indicar las formas y los medios de lograrla.

Actualmente, las mujeres participan en la educación moderna cada vez más. Trabajan en oficinas, escuelas y fábricas y ascienden con frecyencia a cargos de importancia en otros campos. Mas a la mayoría de ellas las motiva el deseo de engrandecimiento y no el ideal de servicio. Cuando las mujeres buscan empleos, ¿quién cuida de la familia? Si tanto el padre como la madre van a las oficinas a ganar dinero, ¿qué sucede con los niños? Al dedicarse a los libros, ¿cómo puede funcionar el trabajo de la cocina? Se puede ganar más dinero, pero eso sólo ocasiona más ansiedad, más inquietud y más pérdida. Las mujeres que aceptan un empleo encuentran que no obtienen ninguna satisfacción por ello. La mujer educada debe utilizar su conocimiento y su habilidad para cuidar a sus hijos y convertirlos en virtuosos patriotas, saludables y disciplinados de manera que puedan ser de gran utilidad a su país, su cultura y su comunidad. Ganar dinero no es todo el propósito de la educación. Lo que ha ocasionado los males que

detectamos en la sociedad actual, es la avidez de ganar dinero por cualquier medio, tan rápidamente como sea posible. El dinero engendra orgullo, y éste fomenta el odio.

Nadie tiene la dorada cualidad del contento; el hombre descontento está perdido. No hay límite a los deseos del hombre; toda persona que tiene poder sobre los demás, anhela cada vez más poder y ejercer más y más influencia, pero nadie hace el intento de examinarse rigurosamente para averiguar si tiene los méritos suficientes para poder ocupar la posición que ansía. Son muy pocos los que alegremente desempeñan las funciones propias de su profesión. Todos, aptos o no, tiran piedras, pensando en la remota posibilidad de obtener una fruta del árbol. Los estudiantes deben cultivar la humildad y el hábito del autoexamen.

Otra razón de la actual insatisfacción que está agobiando a la juventud es la crónica hipocresía de los mayores. Las mismas personas que proclaman desde el estrado la eficacia de la verdad, los mismos predicadores que hablan sobre rectitud y paz, viven sin ninguna consideración por la verdad, la rectitud y la paz, sin determinación de actuar de acuerdo con lo que se dice. Sólo podemos establecer paz y prosperidad, moralidad y rectitud en la tierra, cuando quienes predican y los que enseñan ideales elevados, sigan sus propias exhortaciones.

La ignorancia total es la raíz fundamental de la falta de respeto mostrada hacia la cultura india, que se aúna a la fascinación que ejerce la cultura occidental. Esas personas, ¿por lo menos captan totalmente los valores de la cultura occidental? No. Sólo adoptan los aspectos superficiales. ¿Cómo es posible que una persona incapaz de comprender su propia herencia cultural, entienda el significado y la importancia de una cultura extraña?

El verdadero signo de la educación es la humildad. Por mucho que se sepa, hay mucho más que debe ser aprendido e investigado. Siempre hay más personas que saben todavía más, y no hacen tanto alarde de su erudición. La disciplina es importante para progresar en el aprendizaje y más aún para convivir con otras personas. Una persona indisciplinada es un peligro social; en cualquier momento puede ponerse frenético. El hombre debe reconocer los límites y reglamentos, las recomendaciones y restricciones establecidos por los sabios del pasado para asegurar la paz social y el progreso individual.

El código de conducta establecido para las estudiantes de esta universidad las ayuda a desarrollar cualidades que les serán útiles en su vida más adelante. El ojo, el oído, la nariz, la lengua los sentidos de la vista, el oído, el olfato y el gusto están localizados en la cabeza. Por supuesto, el ojo y la lengua han sido provistos de puertas, porque las puertas pueden evitar que entre lo indeseable y recibir lo deseable. Deseen ver sólo las cosas buenas, deseen decir sólo lo que conducirá a la paz y la armonía. No se den a la charlatanería. Si obtienen la

reputación de locuaces tendrán memoria débil, descrédito social y debilidad nerviosa.

Ustedes tienen la gran responsabilidad de la maternidad y el deber de educar a sus hijos para que lleguen a ser ciudadanos buenos y fuertes de este país. Además del título universitario, también deben adquirir algún conocimiento general que es esencial para las amas de casa y los demás. De otra manera, aunque el esposo y la esposa tengan títulos universitarios, estarán totalmente impotentes y desesperados cuando el niño tenga un pequeño resfrío. Ustedes también deben estar versadas en algunas disciplinas espirituales como la repetición del Nombre, la meditación y el yoga, para no ser afectadas por cualquier viento adverso que sople.

Es mejor que graben en su corazón la naturaleza dual del mundo, la cual es una mezcla de placer y dolor, de felicidad y pesar, de victoria y derrota. Practiquen la constante presencia de Dios y aprendan a ofrecer todas sus actividades a los pies del Señor como un acto de adoración; sólo así, los actos estarán libres de falta. Sri Krishna le aconsejó a Arjuna que entrara en "la lucha", y al mismo tiempo le dijo que no tuviera odio hacia sus "enemigos". Pueden parecer irreconciliables estas dos actitudes, porque la guerra es pasión y apego, y la renunciación al odio es ausencia de pasión. Arjuna le preguntó a Krishna cómo podía reconciliar estas dos actitudes. Krishna dijo: "Piensa en mí siempre y lucha. No cultives el sentimiento egoísta de que eres tú quien está luchando. Yo te estoy usando como mi instrumento". Hasta la comida que ingieren es para propiciarlo a Él, quien reside en nuestros cuerpos como el Vaisvanara, ansioso de digerir la comida que colocamos en Él. Es el Señor quien recibe la comida, la digiere y por ese medio proporciona fortaleza a las diversas partes del cuerpo.

Esta universidad fue fundada hace diez años, lo que quiere decir que ahora es una vivaz muchacha de diez veranos. Una niña de dos o tres años no se aventuraría a salir sola de la casa; una muchacha mayor de veinte años muy bien puede cuidarse donde quiera que esté, pero a una muchacha de diez años no se le puede mantener en la casa ni ella sabe cómo cuidarse cuando está afuera. Por lo tanto, todos tenemos que cuidarla y guiarla con gran esmero y diligencia. Debemos asegurarnos de que los ideales y fines de esta universidad se sostengan y difundan. El éxito y la reputación de esta universidad están basados en su disciplina, devoción y deber. Ahora y después, ustedes deben llevar vidas de ejemplar virtud y honrar a sus padres y a su alma mater.

No añoren demasiado la libertad sin responsabilidad. Cuando este deseo se apodera de ustedes es cuando sufren más. Ustedes deben ser las abanderadas de los ideales educativos de esta universidad. Cuando una maestra descuida su deber o relaja sus normas de conducta, cientos de estudiantes son afectadas por tal actitud. La fortaleza moral y las virtudes de las maestras se verán reflejadas en las

estudiantes sobre quienes ejercen su influencia. Tienen que tratarlas como si fueran sus hijas, hijas que necesitan y merecen su amor. Sean como madres para esas niñas y hagan que esta universidad resplandezca con el amor que se da y el amor que se recibe.

Anantapur,
Universidad de Mujeres
30 VIII 78

35. EL ENEMIGO NÚMERO UNO

ACTUALMENTE EL MUNDO da vueltas en una cama de enfermo, afligido por el temor, la ansiedad y todo tipo de fobia. No es que no haya remedio para curarlo y ponerlo bien y saludable otra vez. ¿Cuál es el tratamiento que puede enderezar al mundo? El hombre debe darse cuenta de su elevado destino, su preciosa herencia, sus fortalezas y virtudes innatas. Eso eliminaría los odios, las avaricias, las sospechas que han causado esta malsana situación. Desarrollen el lazo de la hermandad, éste es el remedio sugerido por varios practicantes. Pero eso no es suficiente. La paz y la armonía no pueden asegurarse sólo cuando las personas se dicen a sí mismas que son hermanos. Encontramos que hermanos y hermanas nacidos de la misma madre pelean entre sí y pocas veces confían el uno en el otro. Contaminan sus mentes con la ira y la envidia y hacen miserables sus vidas y las de sus hermanos. En general, el respeto y la cooperación fraternales hoy están ausentes entre los hombres. Luchan por porciones de propiedad y gastan la mayor parte de su tiempo y dinero en los tribunales, tratando de tomar venganza uno contra otro.

Como consecuencia del orgullo de su propia fortaleza y poder, una persona puede lastimar a miles, pero la más lastimada será ella misma, porque el orgullo o el egoísmo son como el diablo que posee a un hombre (y que es difícil de exorcizar). El hombre no puede pretender ser hombre hasta que este ego que lo mueve a destruir y a pasar por encima de otros, sea destruido mediante el sadhana. El Gita indica que el hombre tiene que ser "nir mamo, nir ahamkara". Lo divino en él puede manifestarse solamente cuando se vence a las fuerzas tenebrosas de "yo" y "lo mío". Vencer al ego es urda tarea poco menos que imposible. Hemos oído de los seis enéfnigos internos que persiguen al hombre en cada momento de su vida, pero el sentido del "yo" y "lo mío" están mucho más arraigados. Hay gente que ha vencido a los seis enemigos: lujuria, ira, codicia, apego, orgullo y odio. Realmente, hay

muchos que han logrado esta victoria, pero es verdaderamente raro el héroe que ha demolido su ego y ha escapado de sus impulsos viles.

El egoísmo es un arbusto espinoso que cuando es plantado y alimentado en el corazón, uno tiene que sufrir el castigo. El egoísmo hace enemigos a los amigos leales y arruina muchas buenas causas y proyectos, pues no permite que dos hombres buenos trabajen juntos. El pesar lo sigue como una sombra. Donde no hay ego, florecen la dicha, la paz, el valor, la cooperación y el amor. Cuando un hombre esta consciente de que la misma Conciencia Divina que lo motiva a él está igualmente motivando a todos los demás, el amor expulsa al ego y se hace cargo de sus actividades, palabras y pensamientos. Consideren este incidente: el vecino pierde un hijo súbitamente y tiene una gran pena; otro vecino va a él y trata de consolarlo y animarlo por medio de varios argumentos y anécdotas: "Mi querido amigo, ¿por qué nace el hombre?, ¿por qué muere? La razón por la cual nació también explica por qué murió. El nacimiento significa muerte. El destino nos hace extrañas jugadas, somos como títeres en un espectáculo. ¿De qué sirve llorar por los muertos?" Él vuelca en los oídos de la persona afligida todo el Vedanta que conoce, pero el dolor del padre sigue igual que antes, hasta que se vuelve consciente de la verdad por él mismo, sin la ayuda de nadie.

Pocos meses más tarde, el otro vecino pierde a su hijo. Ahora, el vecino que recibió todo el Vedanta hace pocos meses, va y le repite las mismas citas en serie. Dice que los hijos viven sólo mientras dura el karma y que sus vidas son truncadas cuando ya no tienen que expiar más karma; todo es un asunto de pagar viejas deudas, pero estas declaraciones no pueden consolar al hombre afligido, ya que la pérdida es enteramente suya. Cuando el ego está activo, ninguna sabiduría puede interesarle. El sentimiento "no es mi hijo" es la causa fundamental de la tranquilidad con la cual se da el consejo.

Construimos una casa para nosotros y estamos felices de que sea "nuestra". Cuando alguien pega sobre la pared un cartel, sentimos que "nuestra casa" ha sido manchada y hasta vamos a los tribunales para castigar a los culpables. Cuando viene la temporada de las elecciones, las paredes son desfiguradas con turbulentos y odiosos mensajes y reñimos con todos porque manchan "nuestras" paredes. Luego supongamos que le vendemos la casa a alguien y nos mudamos. Después de eso, aun si la casa es bombardeada no estamos preocupados en lo más mínimo. Era el ego lo que causaba la preocupación por tanto tiempo. ¿Cómo entró este egoísmo en nuestro ser? Es una mala hierba que creció en nosotros y que es cultivada por nosotros, hasta que nos destruye desde la raíz hasta las ramas. ¿Dónde estaba este ego al comienzo? ¿Dónde estuvimos nosotros antes de nacer? ¿Dónde estaremos después de morir? Todas nuestras ideas e inferencias son sólo el producto del período entre el nacimiento y la muerte. Cuando la muchacha con quien se casó estuvo gravemente

enferma, siendo una niña, un hombre nunca se preocupó, ya que ella no se había vuelto "suya". Nosotros mismos hemos desarrollado este apego como un factor cohesivo y estabilizante en la vida, pero hemos permitido que crezca a una inmensa dimensión, de manera que impide nuestro progreso espiritual.

Cultiven el amor, pero no la ilusión. Amen a su esposa e hijos y cumplan con su deber hacia ellos como esposo y como padre, pero siempre adhiéranse a los verdaderos valores. No pierdan el sentido de proporción. Tomen este ejemplo. Hay un nogal alto y delgado, balanceándose en el viento. Tiene una sombra larga, que también se balancea, sobre el suelo arenoso. Dios es el árbol y el mundo es su sombra. Ustedes quieren tomar unas nueces, pero confunden la sombra con el árbol y caminan a lo largo de la orilla de la sombra y toman las nueces imaginarias. Esto es lo que se puede llamar engaño o ilusión (maya). Pero suban al árbol, a la verdad, y obtendrán las frutas, mientras su sombra también se verá tomando las nueces a lo largo de la sombra. De ese modo avanzan en el camino del amor, el camino de Dios, y ustedes pueden conseguir ambos mundos. El amor expandirá su corazón tanto que no puedan escapar de los deberes hacia sus parientes y amigos. Recuerden siempre que esposa, hijo, madre, todo parentesco, es básicamente sólo físico, ligado al cuerpo, sujeto al tiempo.

El ego trae a nuestra atención ola tras ola de necesidades y deseos, y nos induce a I'pchar para obtenerlos. Es una serie que nunca termina, así que traten de reducir sus necesidades y de expandir el alcance de su amor, para liberarse de sus enredos. Vivir implica muchas confrontaciones, compañías, separaciones, conflictos y rechazos. Tenemos que renunciar a ambos tipos de contactos; los placenteros y los desagradables. Apéguense a Dios y la ilusión del mundo caerá automáticamente. Tomen los casos de Hiranyakasipu, Kamsa, Ravana y otros. Tenían toda la riqueza y poder para ser felices y tranquilos, pero fueron dominados por su ego, lo que finalmente los llevó a la ruina.

El ego ataca al sabio, al erudito, al aspirante espiritual y al gurú aún más que a la gente común. Su ego los hace declarar que ellos pueden derrotar a todos los demás en discusiones, que pueden probar que todos los demás están equivocados y que ellos son los que están más cerca de Dios. Cuando el egoísmo entra en el hombre, la envidia lo sigue rápidamente y ocupa el corazón. Algunos gurús que dirigen instituciones religiosas se ríen de ustedes cuando les dicen que van hacia Puttaparti para el Dásara de este año. Los molestan con frases como: "Así que usted también se ha convertido en una víctima de la locura de Sai Baba". En lugar de eso, deberían estar contentos y decir: "Qué bueno que usted vaya a cualquier lugar donde pueda obtener paz mental, donde pueda adquirir bienaventuranza y donde pueda volverse consciente de la Divinidad. Me alegro de que haya encontrado tal lugar.

Dios es uno y omnipresente". Los monjes que usan túnicas ocre (símbolo de renunciación) deberían estar libres del orgullo y la envidia egoísta. Yo siempre les digo que Dios está presente en todos y en todas partes y que todos los nombres y formas son suyos. Los invito a que vayan a cualquier lugar donde puedan llevar a cabo sadhana calladamente, donde sientan la atmósfera de la Divinidad y donde reciban amor y puedan cultivar amor a través del servicio.

Cuando Arjuna redujo a cenizas el inmenso bosque de Khandava, su ego no se le subió a la cabeza, pero cuando estuvo ante el ejército Kaurava, su ego le dijo que huyera. Él había hecho enormes preparativos para la lucha; había acumulado armas especialmente destructivas, después de años de austeridad y múltiples hazañas. Cuando Krishna le ofreció mediar con los Kauravas y obtener alguna señal de que habían cedido ante los ruegos de los Pandavas de manera que se pudiera evitar la guerra, Arjuna no estuvo de acuerdo con él y le dijo que su misión estaba destinada a fracasar. "¿Pueden las flores de jazmín dar fragancia cuando se tiran al fuego? ¿Por qué desperdiciar tus dulces palabras de persuasión en sus oídos sordos? ¿Puede el néctar que sostiene la vida ser obtenido del veneno que mata? Tú podrías sentirte contento si vas a hablar con ellos; en lo que se refiere a mí, estoy en favor de la batalla, en este mismo momento." Arjuna, que era tan audaz y belicoso, fue atacado súbitamente por la ilusión del egoísmo. Él dijo: "No tengo ningún deseo de regir sobre un cementerio. Preferiría mendigar y vivir con penurias antes que matar a estos parientes míos". Entonces Krishna le dijo en el Gita: "Aquél que está desprovisto de las tendencias del «yo» y «lo mío» y de la ilusión de que «éstos son míos» y «aquéllos no son míos», «éste soy yo» y ..éste no soy yo», solamente él puede obtener la Paz Suprema".

11 X 78

36. ÉL TAMBIÉN ES ÉL

ALGUNAS PERSONAS ESPERAN acumular méritos mediante la caridad, algunas creen que el ascetismo es superior, otras más se adhieren estrictamente a lo que creen que es la Sabiduría Eterna; piensan que es la mejor manera de obtener la gracia divina. Pero todos estos métodos, aun el altamente elogiado camino de la verdad y la

rectitud, no son tan provechosos como el camino del servicio. Esta sagrada tierra de Bharat se ha ganado un gran renombre en el mundo a través de la constante práctica de este ideal del servicio mediante el sacrificio.

¡Encarnaciones del Alma Divina!: Shiva es omnipresente, él es el motivador interno de todos los seres. Siempre está presente en todas partes, en nuestro reino interno así como en los reinos a nuestro alrededor. Todo miembro de la organización de servicio debe creer firmemente en esta fundamental verdad, y al hacerlo, tiene que ser humilde y lleno de reverencia hacia los demás. Ustedes encontrarán varias ráfagas encontradas de pasión, emoción, impulsos y dudas intelectuales. De todas maneras, sopórtenlas con valentía y supérenlas con la oración y la meditación.

El Señor también pondrá muchas pruebas para asegurar que su fe se mantiene firme y que su espíritu de servicio es pleno y universal. Los practicantes más débiles de este sadhana de servicio son sacudidos por estas pruebas muy fácilmente. Los enemigos que están a la espera para frustrar su práctica espiritual lujuria, ira, codicia, engaño, orgullo y odio subyugan el impulso interno y los hacen esclavos de lo meramente físico y material. El miembro del comité de servicio que brilla con el esplendor de la fe de que Dios está en él e igualmente lo está en todos, puede transformar a los miembros de su familia, a sus vecinos, a la comunidad en la que vive y a todo el país al que pertenece. Su amor y su luz le traerán, sin que lo pida, una gran atención respetuosa.

Como un paso preliminar al servicio, deben obtener pureza de corazón. Examinen sus motivos y habilidades, sus intenciones y sus aptitudes, y descubran lo que pueden lograr a través del servicio. Deben eliminar cualquier indicio de egoísmo, el deseo de fama y aun el de poder estar cerca de Swami. Si tienen un impulso incontrolable de poseer cosas que contribuyan a su comodidad o sentido de superioridad sobre los demás, que son sus amigos o parientes, mientras más pronto dejen el comité será mejor para todos.

Ustedes han oído algunos lineamientos básicos que continuamente he estado dando. Les he estado diciendo que los consideren como directrices en la vida: "El deber es Dios"; "El trabajo es adoración", y otros aforismos como "Las mentes en el bosque, las manos en la sociedad". Hagan obras que sean sagradas y beneficiosas, no manchadas por el ego y la codicia por el lucro. Inicien su sagrado peregrinaje hacia la meta divina, y hagan que cada minuto de su vida sea sagrado y lleno de propósito. Entonces, seguramente esta tierra, su campo de trabajo, será transformada en un Karmakshetra y un Dharmakshetra (campo de la acción .y de la rectitud). Cuando juzguen el servicio hecho por un miembro del comité, lo importante no es la cantidad o el número de servicios hechos; no cuentan para nada. Juzguen más bien el motivo que lo llevó a servir, lo genuino del amor y

la compasión con los cuales el servicio estaba saturado. Ustedes pueden explicar que era su deber y que por eso lo hizo; pueden decir que era su responsabilidad impuesta sobre él por su insignia de miembro del comité de servicio, pero la explicación que le interesa a Swami es que hizo el servicio sin ninguna mancha de ego, y que como resultado obtuvo insuperable bienaventuranza. Antes de llevar a cabo cualquier servicio, ustedes tienen que cortar de raíz las tendencias egoístas, eliminar todo sentido de "lo mío y lo tuyo", y quemar, hasta convertir en cenizas, el orgullo cuyo origen es creer que están ofreciendo servicio a alguien más pobre y menos afortunado. Veo que los miembros del comité de servicio pocas veces han alcanzado esta etapa. Todavía están cultivando el espinoso arbusto del ego en sus corazones. Las espinas les causarán más daño a ustedes que a los otros. Los sentimientos del "yo" y "lo mío" son la raíz de todo el sufrimiento en el mundo.

No vacilen en poner en práctica la humildad, obediencia, disciplina y compasión. Renuncien al orgullo originado por la posición, la riqueza, la erudición y el desempeño de un cargo oficial. "¿Puedo yo, un alto funcionario, un comerciante rico, un gran erudito, un hombre altamente respetado en la sociedad, descender hasta el nivel de relacionarme con este hombre afligido?" No hagan preguntas tan tontas como éstas. Cada uno de, esos méritos de los cuales ustedes hacen alarde desaparecerán con la muerte, y en ocasiones, antes. La felicidad que dan, el amor que comparten, serán sus únicas posesiones duraderas.

Otras personas que no están motivadas por el impulso espiritual pueden burlarse, ridiculizar sus actividades y hasta obstaculizarles el camino. No pierdan el control sobre su ánimo ni odien a esas personas; no cedan ante la ira. Estén alertas para ver la Divinidad que está latente en cada hombre; eso les dará paz y fortaleza. Presten atención al Uno que es la verdad de los muchos. Ustedes se han reunido por estados, en grupos, y han llegado a ciertas conclusiones acerca de los tipos de servicio, las cuales han presentado. Rajesh Khana, de Delhi, les enseñó el botiquín miniatura de primeros auxilios que cada miembro del comité de servicio puede llevar en su bolsillo para estar listo en cualquier momento y eventualidad. Realmente es una buena idea que puede ser adoptada por los comités de otros estados. La salud es el requisito principal para todas las actividades, físicas, mentales, intelectuales o espirituales. Cualquier lesión o enfermedad que la afecta tiene que ser atendida con amoroso esmero. Pero más esencial que estas ayudas, es otro tipo de servicio: lleven en el bolsillo interno (el corazón) uha caja con unas pocas tabletas de discernimiento, unos gramos de control de los sentidos y unos paquetes de polvo preparado con la mezcla de amor y tolerancia. Usen este botiquín para infundir valentía y compasión en los demás y en ustedes mismos.

El control de los sentidos los protegerá de infinidad de males. No crean que porque están equipados con los sentidos nada dañino les puede suceder al hacer libre uso de ellos. Su auto está registrado con su propio nombre y ustedes mismos lo guían, pero si no frenan a tiempo, tendrán accidentes. Su cuerpo puede ser comparado con un auto. Sus ojos son las luces, su estómago es el tanque de la gasolina, su boca es la bocina, la mente es el volante, las ruedas son dharma (la rectitud), arta (la riqueza), kama (el deseo) y moksha (la liberación) (las cuatro metas de la vida), el aire en los neumáticos es la fe, la inteligencia es la llave.

La adoración del individuo, que es otro nombre que recibe el servicio, puede ser de beneficio sólo cuando el corazón es puro. Los diferentes tipos de servicio sobre los cuales uno puede escribir o hablar son simples alardes si la mente del servidor no es pura. Hagan pequeños actos de servicio libres de egoísmo, con un corazón lleno de bienaventuranza y una mente saturada de amor. Esto obtendrá aún más gracia que grandes proyectos llevados a cabo con orgullo y ostentación.

Actualmente, la fe en Dios y en la bondad ha disminuido. Los medios han quedado subordinados a los fines. Se busca el éxito a través de medios justos o incorrectos, siendo estos últimos a los que primero se recurre. Hacer mal uso de un cargo oficial, atemorizar a los ignorantes y a los incautos para conseguir lo que uno quiere, crear situaciones de angustia y desesperación para minar la fortaleza moral de la gente, se han vuelto tácticas aceptables. La victoria obtenida a través de medios sospechosos es tan vergonzosa como la derrota; si la derrota acontece al ejercer medios honestos y compasivos, debe ser recibida como victoria.

Cuando no se desvían del camino recto, cuando se mantienen firmes en la verdad y no pierden su valor, su fracaso es tan loable, como el éxito. Los miembros del comité de servicio no deben pensar ni obrar mecánicamente. Deben tener fe no en yantra (máquina, instrumento) sino en mantra, y considerar a cada persona como una personificación de Dios. Ustedes seleccionan una caña de bambú que sea recta y larga, pero cuando seleccionan una caña de azúcar, buscan la dulzura. De igual forma, no seleccionen a los miembros del comité de servicio por ninguna otra aptitud que no sea la disciplina espiritual por la cual se hacen conscientes de la Divinidad en cada individuo.

También doy consejos mediante otro lema: "Si no pueden complacer, por lo menos hablen amablemente". Esto significa que tienen que eliminar el cinismo y la ironía de su vocabulario, ser sinceros y dulces. Pueden diferir de sus compañeros en métodos y programas, pero esto no debe dejar ninguna herida en su corazón o en el de ellos. Los funcionarios de esta organización son líderes que soportan la parte más pesada, guías que siguen ellos mismos el camino que desean que otros sigan. Ellos no ordenan ni castigan; sólo pueden persuadir y aconsejar. El nombre de Sathya Sai está unido a cada rama de esta

organización, es Sathya Sai quien inspira cada actividad en cada sector. Este hecho no ha sido tomado en serio por varios de ustedes. Sai es la inspiración interna y la luz de cada trabajador. Las diversas secciones no deben sentirse libres de actuar de acuerdo con los caprichos y fantasías de los miembros o de los funcionarios. Cada una depende de la otra. Cuando uno se espina el pie, el ojo vierte lágrimas. Existe una Divinidad que mueve y motiva todo el sistema de la actividad física, mental e intelectual en el cuerpo. "Adentro y afuera, todo lo que es, está saturado con Dios": Antar bahischa tat sarvam, vyapya Narayana sthita. Cuando un órgano es feliz, todos son felices. Cuando un miembro es afectado, todos sufren.

El nombre Seva Da¡ (grupo o asociación de servicio), que ustedes llevan, tiene otro gran significado. Dal significa el pétalo de una flor. El loto tiene mil pétalos. Todos emanan del karnika central o pericarpio. Cada pétalo obtiene fuerza, sustento, color, fragancia y encanto del karnika. El pétalo separado del kamika no puede sobrevivir. Esa unión y ese afecto pueden ser obtenidos cuando el pétalo se adhiere a los ideales de Sai y a las lecciones de Sai. En mi mensaje no hay lugar para que ustedes vean diferencias o distinciones entre aquéllos a quienes sirven. Que todos los seres en el mundo sean felices: Lokasamasta sukfno bhavantu. Ése es mi deseo y mi bendición.

El cultivo del amor es la única disciplina espiritual que les puede dar esta perspectiva y esta fe. Si en el centro o el comité de servicio o en la sección de mujeres surge cualquier sentimiento de odio entre los miembros, confrontación de opiniones o envidia, trátenlo como un pecado serio. Es un \sacrilegio, un acto de traición en contra de la misma Organización. Dejen que el pasado sea el pasado, no podemos recuperarlo; no nos lamentemos de lo que ya ha pasado. Pero desde este momento desechen de sus corazones la envidia, el orgullo y el odio, y planten allí la ayuda mutua y el amor. Renuncien al hábito pernicioso de buscar defectos en los demás; busquen los defectos en ustedes mismos. Ustedes descubren defectos sólo porque tienen esos defectos. Las personas sin defectos nunca pueden encontrar faltas en los demás.

Aquí tenemos diez mil miembros de los comités de servicio, entrenados y dedicados para esa actividad. Sin embargo, dudo de que estén cumpliendo con su deber hacia ustedes mismos y hacia los demás, deber que voluntariamente han aceptado. Como parte del servicio rural, ustedes van a los pueblos adoptados por los centros, y reparan caminos, limpian drenajes, dan algunas medicinas, realizan sesiones de bhajans y dan conferencias. ¿Es éste el trabajo que tiene que hacer el Centro Sathya Sai? Supongamos que tienen un vaso para tomar agua. ¿Es suficiente que el vaso esté limpio por fuera? La limpieza, la salud y la luz internas son mucho más importantes y el Servicio Sai los tiene que establecer en gran medida. Averigüen cuántas familias están en la miseria y en la pobreza debido a los malos

hábitos del jefe de familia. La bebida, el juego y otros vicios tienen que ser abordados con humildad y amor, a través de la persuasión y hasta de la sumisión personal. El gobierno construye hospitales y caminos, suministra agua y mejora el nivel de vida. Sólo un grupo de aspirantes espirituales como ustedes puede contribuir exitosamente a reformar sus hábitos y conducirlos al camino de la paz, la prosperidad y la armonía. Todo esfuerzo para dar a los aldeanos unas monedas adicionales mediante un empleo, sólo empeorará las cosas si su moral no es suficientemente fortalecida para superar las tentaciones de la bebida y el juego. Guíenlos lenta pero firmemente a lo largo del camino de Dios y estos hábitos desaparecerán uno a uno.

No esperen obtener la gracia menospreciando a la humanidad y admirando a Sai. También recuerden que el modo en que visten, su forma de caminar, su manera de hablar y aun la forma de mirar, revelan su carácter y su actitud hacia los demás. Hablen siempre palabras dulces y suaves; miren sólo hacia cosas sagradas. Usen ropa limpia y sencilla. No imiten a los que están fascinados por las últimas modas en el vestir y en el peinado. ¿Cómo pueden hacer servicio cuando se alejan tanto del hombre común? Les aconsejo que "sigan al maestro". Por maestro quiero decir la conciencia dentro de ustedes, la voz de Dios. Entonces pueden "enfrentar el mal" y escapar ilesos de sus tentaciones. Siempre deben estar alertas de que los viejos hábitos y actitudes no regresen. Así pues, la tercera regla es "luchen hasta el. final", y por consiguiente, obtendrán la victoria en la cuarta vuelta: "terminen el juego".

Desde el momento de nacer, su respiración ha estado proclamando su realidad, porque incesantemente repite el mantra Soham: "Yo soy Él, yo soy Shivam"; tomen conciencia de esto y nunca estarán equivocados. Nunca podrán herir o insultar a nadie, porque él también es Él. Cuando se detiene la repetición del Soham, el hombre queda reducido a un cadáver. Por lo tanto, cultiven las divinas cualidades del amor, la compasión, la humildad y la reverencia a todos los seres vivos, reverencia hacia la tierra y todos los demás elementos. De esa manera pueden atraer hacia ustedes la gracia de Dios y hacer que su vida sea beneficiosa y de provecho.

37. FELIZ CUMPLEAÑOS

"LA MISMA COMPASIÓN DIVINA que bendijo a Dhruva, salvó a Gajendra, restableció a Kuchela y que sostuvo a Prahlada, ha venido a la Tierra como el refugio de los desamparados, como el señor de la paz, la armonía y la rectitud, como el señor de todos los mundos, como el Ser Conciencia Bienaventuranza, como el Sathya Sai Sat Chakravarti, de Puttaparti el rey de reyes."

¡Cuán fascinante es la cara de un niño, descansando en el regazo de su madre! No hay temor en sus ojos; tiene un gozo en sus labios, está lleno de paz. No es afectado por aquellas fuerzas malignas que le roban al hombre paz y alegría: envidia, codicia, ira, odio. No tiene ningún deseo egoísta, ninguna ansiedad de influir sobre los demás ni de presumir. No tiene planes para el futuro ni pesares por el pasado. Su fe en el amor y la fuerza de su madre es tan inquebrantable que aun si el cielo se desplomara, su calma no se alteraría. ¿A qué se debe que cuando el niño crece y llega a la adolescencia y a la madurez, esta calma y esta alegría desaparecen, dando lugar al temor, la ansiedad y el odió? La razón está en el aumento del predominio de los sentidos y su clamor por ser complacidos. Actualmente, el hombre tiende a ver sólo los muchos; deja a un lado la visión del Uno. Como resultado encuentra rivalidad y conflicto, desilusión y desesperación. A medida que el niño obtiene más información y experiencia y se vuelve más instruido, ve el mundo como un campo de batalla entre ejércitos enemigos en el cual debe vencer usando medios tortuosos. Cada cabeza tiene sus propios pensamientos, dice el Sruti: "No hay dos que estén de acuerdo". Las diferencias engendran disputas, y finalmente la vida se convierte en un campo de batalla donde un ego lucha contra otro ego. Igualmente mala es la situación en el área médica, donde los especialistas que sólo pueden diagnosticar y tratar con las enfermedades del ojo, la nariz, la garganta, el estómago, el hígado, el corazón, la piel, etcétera, se olvidan que todos éstos están unidos en el organismo llamado cuerpo, y que no es aconsejable tratarlos por separado como si fueran partes distintas. El Universo, el individuo, el Alma Universal, todos están unidos inseparablemente. Los científicos hacen alarde del poco conocimiento que tienen como si fueran grandiosas victorias. Incluso la tecnología, que tanto se ha alentado, está cargada de peligro para la humanidad. Corta en fragmentos al cosmos y la fuerza que está detrás de él, y se especializa en estudiar pequeñas partes, presentando así falsos cuadros de la realidad.

Los devotos también están inmiscuidos en este juego de ver muchos donde sólo hay Uno. Buscan el sendero que sea popular, que les traerá fama, en vez de buscar el sendero que les asegure la liberación y la iluminación. Colocan a la vanguardia la idea que tienen acerca de Dios y buscan primacía y apoyo. Ignoran el sutra védico "Yo soy Uno, seré muchos". Es el Uno el que parece ser muchos. Así que

cada uno tiene que sentir el impacto del Uno, en vez de los muchos, mientras se mueve en el mundo.

La fe es esencial para el peregrino en el camino espiritual. Actualmente, el hombre está atrapado en preocupaciones temporales y triviales en el breve intervalo entre el nacimiento y la muerte, y se engaña poniendo su fe en éstos, en vez de ponerla en realidades y experiencias más reales y duraderas. No se aferra al discernimiento ni a las realidades más profundas, por eso es asaltado por las dudas y desilusiones.

Como tiene fe en la madre, el niño está calmo y no se altera al estar en su regazo. La madre señala a alguien diciendo que es el padre, señala a otro y dice que es su abuelo, a otra persona como su hermano o hermana, y el niño acepta estas declaraciones sin ninguna duda. La madre crea en el hijo la fe por el padre. De igual manera, la madre naturaleza proclama que hay un padre que creó, energiza y mueve estos mundos; pero el hombre no lo acepta porque ha perdido la capacidad de la fe. La fe es la base de todo acto; ustedes no huyen del barbero porque tiene una navaja afilada; tienen fe en él y le permiten que corte su pelo, sometiéndose tranquilamente a su trabajo. Ustedes entregan ropa costosa a los lavanderos porque tienen fe en que se la traerán de vuelta ya limpia. Tienen fe en el chofer de su auto, en el ingeniero que construye su casa. Así pues, crean en el motivador interno, el Alma que está dentro, la voz de Dios. Ahora la gente anda por ahí aconsejando que uno sólo debe creer en las cosas que haya "visto" y "experimentado". Algo sucede en algún lugar y se publica la noticia en los periódicos. La gente lo cree sin cuestionar. De igual manera, crean en la experiencia de profetas y sabios, quienes no tenían ningún otro propósito que descubrir la verdad y compartirla con los que no tienen conciencia de ella. En la India hemos tenido millones que han creído en Dios y en los buscadores de Dios, y quienes han realizado la verdad de Dios. Esto ha hecho que sus vidas sean felices y llenas de contento.

Por supuesto, el buscador va a encontrar muchos obstáculos internos y externos, pero cada uno de éstos es un reto que debe hacer que se manifieste su fe latente. En lo oscuro no se puede apreciar la luz; sin los síntomas del hambre, nadie busca comida; es la posibilidad de la muerte lo que hace que la madre asista cuidadosamente al niño enfermo.

Por esta razón un santo aconsejó a sus seguidores: "No pidan nada a Dios. Dejen que los trate como Él lo desea". ¿Pidió Jataya que Rama viniera a él para llevar a cabo los últimos ritos? ¿Le suplicó Sabari a Rama ir a la ermita donde ella estaba? Adquieran los requisitos de santidad, pureza, fe, amor 'universal; ¡Él se acercará a ustedes para consolarlos y salvarlos! Si tienen estos dos requisitos: pureza de corazón y dominio sobre los sentidos, tienen derecho a la gracia. Imaginando que la felicidad está disponible en el mundo

externo, los hombres se alejan del sendero interno y son atrapados por el sufrimiento. La buscan en la familia la esposa y los hijos y para mantener un nivel de vida para ellos, marchan por caminos equivocados. La falla fundamental es la creencia de que el cuerpo es la razón de ser y el fin de la existencia. Ignoran al morador interno, quien tiene que ser reconocido, venerado y al que hay que responder.

El avatar es la energía del Alma que se ha vestido con la energía de la devoción diaria y del autocontrol. Generalmente, el proceso de encarnación se describe como el "descenso" de un plano superior a uno inferior. ¡Pero no es así! Cuando en la cuna el niño llora y clama por ayuda, la madre se inclina y lo toma en sus brazos. Su inclinación no debe describirse como un "descenso". El avión tiene que volar en el aire, no puede volar por tierra; sin embargo, no vuela todo el tiempo: desciende en los aeropuertos porque hay personas que han comprado boletos que les dan derecho al viaje en avión. Si se ganan los méritos, la encarnación vendrá y los salvará. Si, por el contrario, uno multiplica sus deméritos y desciende más y más, ¿cómo puede ser salvado? Tengan amor y bienaventuranza en su corazón. La bienaventuranza viene como consecuencia de una visión pura, un oído puro, un hablar puro y acciones puras.

El día que se establezcan en esta bienaventuranza, ese día es mi cumpleaños para ustedes. Les debo aclarar algo más: el cumpleaños de Swami está siendo celebrado en Puttaparti porque varios miles están llegando de lugares lejanos a pesar del costo y las dificultades del viaje. No piensen que deben venir porque es el cumpleaños de Swami. No tengo deseo de que se celebre mi cumpleaños; nunca podré tener pensamientos triviales como ésos. Mi único deseo es compartir mi bienaventuranza con ustedes, para alentarlos a que lleven vidas plenas de felicidad. Mi cumpleaños es cuando ustedes obtienen bienaventuranza. Mi misión es: "Que todos los mundos sean felices y prósperos". Sean conscientes de la unidad de la humanidad; mediante el amor y el servicio promuevan la alegría y el contento de todos en la tierra; llenen sus corazones con ese anhelo y entonces se volverán realmente un templo de Sai. Desde ese momento yo estaré donde ustedes están.

Desde esta mañana muchas personas me han felicitado y deseado "feliz cumpleaños". Nadie necesita desearme felicidad, porque siempre estoy feliz, en todas partes. ¿Por qué desearle un feliz cumpleaños a la misma forma de la felicidad? Ustedes también deben ser siempre felices y no esperara que venga el cumpleaños cada año para acumular bienaventuranza.

Prashanti Nilayam
23 XI 78

38. ISA

LOS SEGUIDORES DE CADA religión acuden en su propia forma y estilo al Dios único, que es Omnipresente. Es el mismo Dios que da a toda la humanidad salud, prosperidad, paz y felicidad. ¡Ninguna religión tiene un Dios separado, que prodiga su gracia sobre los que declaran que siguen esa fe! Es el destino del hombre viajar de la humanidad a la divinidad, como ya ha viajado desde la animalidad. En este peregrinaje está sujeto a encontrar varios obstáculos y pruebas. Para allanar su camino y ayudarlo a vencer estos. problemas, los sabios, profetas, almas realizadas, personalidades divinas y encarnaciones de Dios aparecen entre los hombres e iluminan el camino. Se mueven entre los afligidos, los buscadores que han perdido su camino o los que se han extraviado en el desierto, y los guían hacia la confianza y el valor. Ciertas personalidades nacen y viven para este solo propósito. Se les puede llamar karana janmas porque toman janma o nacimiento para una causa o propósito (karana). Estos guías y líderes ejemplares aparecen entre todos los pueblos y en todos los lugares. Inspiran fe en los ideales más elevados y enseñan con la voz de Dios, aconsejando desde el corazón.

Por supuesto, hay muchos aspirantes que por su devoción, dedicación y vidas disciplinadas, logran la visión del Uno Omnipresente, Omnipotente y Omnisciente. Están contentos con la bienaventuranza que han ganado para sí mismos. Hay otros que anhelan compartir su bienaventuranza con los que están más allá de su círculo; ellos guían y dirigen y por eso son bendecidos. Enseñan que la multiplicidad es un engaño y que la unidad es la realidad.

Jesús fue un karana janma, un maestro que nació con un propósito: restablecer el amor, la caridad y la compasión en el corazón del hombre. No tenía ningún apego al yo; nunca le prestó atención a la tristeza o al dolor, a la alegría o a la ganancia; tenía un corazón que respondía al llamado de la angustia. Anduvo por la tierra predicando la lección del amor. Su vida fue una ofrenda por la elevación de la humanidad.

Como la mayoría de los buscadores, él primero buscó a la Divinidad en el mundo objetivo, pero pronto se dio cuenta de que la naturaleza es un cuadro caleidoscópico creado por la propia imaginación, y buscó a Dios dentro de sí. Su estadía en los monasterios de los Himalayas, en Kashmir y otros centros de ascetismo e indagación filosófica de Oriente, expandió su conciencia. Después de regresar del Oriente, su afirmación de que era un mensajero de Dios cambió a la de que era el hijo de Dios. El vínculo se fortaleció: el ser ya no era alguna

luz o entidad distante, la luz se volvió una parte del ser. Cuando predominaba la conciencia del cuerpo, era un mensajero. Con la conciencia del corazón en ascenso, se sintió cercano y querido, y así, en esta etapa, el vínculo padre hijo parece natural. Después, a medida que se afirmaba la conciencia del Alma, Jesús pudo declarar: "Yo y mi Padre somos Uno". Estas tres etapas pueden describirse como: "Yo estoy en la luz, la luz está en mí y Yo soy la luz". Pueden compararse con las etapas de dvaita, vishistadvaita y advaita descritas en la filosofía hindú. La etapa final ocurre cuando desaparece todo rasgo de dualidad. Ésta es la esencia de todas las enseñanzas y disciplinas religiosas.

Jesús fue honrado por el pueblo como Cristo, porque en sus pensamientos, palabras y acciones no encontraron ningún indicio de ego. No tenía ni envidia ni odio; estaba lleno de amor y caridad, humildad y benevolencia. El mismo nombre, Jesús, no es original. A él lo llamaban Isa, que al invertir las letras se convierte en Sai. Isa o Sai, ambos significan Isvara, Dios, el Eterno Absoluto, el Sat Chit Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza). En el manuscrito tibetano del monasterio donde Isa vivió algunos años, el nombre está escrito como Issa, que significa el Señor de todos los seres vivos.

Cuando Jesús proclamó que era el mensajero de Dios, lo que quería era enfatizar que cada uno es un mensajero de Dios y que tiene que hablar, actuar y pensar como tal. Éste es el verdadero karma kanda de los Vedas, el sadhana de trabajo, oración, servicio y meditación. Jesús declaró que cuando se progresa en este sentido, cada uno puede reconocer a todos como hijos de Dios, hermanos y hermanas de uno mismo y que por eso se deben adorar. El upasana kanda es la escritura de la Sabiduría Eterna que delinea esta etapa. Finalmente, el conocimiento madura para convertirse en sabiduría y se alcanza la meta de jñana kanda, cuando cada uno se da cuenta de que "yo y mi Padre somos Uno".

El cumpleaños de Jesús debe ser celebrado por toda la humanidad, porque esos karana janmas pertenecen a toda la raza humana; no deben ser limitados a un solo país o una sola comunidad. Jesús encontró que los eruditos y los ritualistas habían oscurecido la verdadera religión. Se dedicó a la enseñanza de la espiritualidad y la moralidad, porque la educación es la luz misma de la vida. Jesús encontró que la gente andaba en busca de cuentas de vidrio imaginándose que eran diamantes. Visitó los lugares sagrados y descubrió que se habían convertido en mercados donde la gracia estaba siendo negociada y comercializada. Condenó al sacerdocio que toleraba y alentaba estas prácticas. Por todo esto atrajo la ira de los jefes de los templos y monasterios. Ellos tentaron a uno de los discípulos de Jesús con treinta monedas de plata, para que lo traicionara y lo entregara.

A los gobernantes romanos les dijeron que Jesús estaba intentando hacerse pasar por rey y que debía ser castigado por traición. Su insistencia hizo que el gobernador ordenara su crucifixión. Cuando

lo estaban clavando en la cruz, Jesús escuchó la voz del Padre que le decía: "¡Toda vida es una, mi querido hijo! Sé como todos", y pidió que los que lo estaban crucificando fueran perdonados, porque no sabían lo que estaban haciendo. Jesús se sacrificó por el bien de la humanidad.

Los villancicos y las velas, las lecturas de la Biblia y las pastorelas no son suficientes para celebrar el nacimiento de Jesús. Él dijo que el pan comido en la última cena era su cuerpo y que el vino era su sangre. Quiso decir que todos los seres vivos con cuerpo y sangre debían ser tratados como él mismo y que no se hiciera ninguna distinción entre amigo o enemigo, nosotros y ellos. Todos son su cuerpo, sostenidos por el pan; cada gota de sangre que fluye en las venas de todo ser humano es suya, animada por la fuerza que el vino le infunde. Esto quiere decir que todo hombre es divino y tiene que ser venerado como tal.

Ustedes trabajan como mensajeros o siervos; después, ustedes adoran igual que un hijo adora a su padre y, finalmente, logran la sabiduría de que ustedes y Él son uno. Ése es el camino espiritual, y Jesús enseñó el camino en términos precisos. Desde el inicio de su vida anunció que había venido para iluminar el camino espiritual. Aun cuando era un capullo, emitía fragancia. Tenía la luz dentro de él; si no, ¿cómo podría una pequeña luciérnaga encender una lámpara?

Para que el hombre se eleve, para elevar su nivel de conciencia, Él tiene que encarnar como hombre, tiene que hablarle en su propio estilo y lengua, tiene que enseñarle los métodos que puede adoptar y practicar. Los pájaros y las bestias no necesitan encarnaciones divinas como pájaros o bestias para guiarlos, porque no tienen ninguna inclinación a desviarse de su dharma. Sólo el hombre olvida o ignora el objetivo de la vida.

Prashanti Nilayam
Día de Navidad,
25 XII 78

39. TRABAJO PARA LA PAZ

LAS CIUDADES SE HAN vuelto tormentosos mares, agitados por olas violentas, y los habitantes se mueven en botes sacudidos por los elementos y rodeados de oscuridad. Para estas personas desesperadas, el ideal espiritual que brilla intensamente es la única guía hacia la seguridad. El campo está siendo matizado con rapidez por la cultura de las ciudades y el dolor se va extendiendo por todas partes.

Éste es el espíritu de los tiempos. Envuelto en este espíritu, el hombre acumula en su mente todo tipo de deseos, y cuando no los puede satisfacer, se desespera y termina su vida en un horrible dolor. El hombre se olvida de que el deseo más íntimo que debe ser acariciado, es el deseo por Dios y por la autorrealización. Los demás son inferiores y sin sentido. El hombre ha sido dotado con el poder del discernimiento entre lo bueno y lo superficialmente agradable, pero no lo cultiva ni se beneficia de ello.

Los hermanos Pandavas fueron muy afortunados. Dharmaraja, el mayor, sobresalió para llegar a ser emperador. El segundo fue el indomable Bhima, armado con la poderosa maza. El tercero fue Arjuna, hijo del señor de los dioses, Indra. El Señor prodigó su gracia sobre Arjuna y se dignó servirlo en batalla como su auriga. A pesar de estas ventajas, afrontaron grandes tragedias en la vida. ¿Cuál es la lección que sus vidas enseñan? Nadie puede predecir qué calamidad le llegará a quién y en qué momento. Todo depende de la voluntad de la providencia; todo sucede de acuerdo al plan divino.

Exactamente, ¿dónde vive Dios? Está en todas partes, en todos los seres. Se le llama Omnisciente y Omnipresente. Él es amor, y el amor se difunde por todas partes. Eso es todo lo que tenemos que saber. No hay ningún ser que no tenga un indicio de amor. El amor lleva a la bienaventuranza pura y duradera. Muchos buscan esta bienaventuranza a través de las relaciones con los individuos; otros tratan de obtenerla adquiriendo fama, poder, riqueza, etcétera; unos pocos intentan obtenerla mediante la renunciación de las posesiones materiales y de los placeres mundanos. Sólo el desapego puede otorgar bienaventuranza. Las Upanishads proclaman que sólo la renunciación puede traer la bienaventuranza de la inmortalidad. Se deben ignorar todos los vínculos de familia y amistad, renunciar a todo apego y afecto, y en el corazón liberado así, instalar a Dios en toda su gloria. Éste es el único medio para obtener una bienaventuranza perdurable y completa.

Los Yadavas de Dvaraka estaban muy apegados a Krishna por vínculos familiares y se sentían muy felices y orgullosos de esa relación. Pero, ¿cuál fue su suerte al final? Lucharon entre ellos y se destruyeron. Las gopis, sin embargo, instalaron a Krishna en sus corazones, se sobrepusieron a sus pequeños egos y se identificaron con el Señor; así alcanzaron la meta. La entrega es el secreto del triunfo espiritual.

La gente alaba al finado Narayana Bhat, el fundador de las instituciones educativas Loka Seva Vrinda, de las que después se hizo cargo el Fideicomiso Sathya Sai Loka Seva, mas el elogio no es un sustituto del amor. El amor debe motivar al cumplimiento entusiasta del trabajo al cual él dedicó su vida. Generalmente se entiende que bhakfi o devoción significa repetición del Nombre Divino, la recitación de salmos e himnos, rituales para propiciar a Dios y obtener su misericordia. Ni la meditación en Dios y su compasión puede ser llamada genuina

devoción. Todas estas prácticas espirituales tienen una sombra de egoísmo que las oscurece. Vyasa declaró que el servicio al hombre es la forma más elevada de adoración. No ofendan o dañen a nadie, eso es adorar verdaderamente a Dios; porque, en verdad, el otro es ustedes mismos. Tomar conciencia de esta verdad es la liberación. Compartan su alegría, su riqueza y su conocimiento con los que son menos afortunados; ésa es la manera más segura de obtener la gracia divina.

Lleven a cabo todos los actos con tanto amor como el que ofrecerían a Dios. En verdad, ustedes comen para la satisfacción del "yo" en ustedes; también se arreglan para complacer al mismo "yo". El esposo ama a la esposa por el bien del "yo" y la esposa adora al esposo para complacer a su "yo". Y, ¿quién es este "yo" que es siempre inherente en todos? Es el mismo Dios. El Señor reside en el corazón de cada ser, dice el Gita. Él es el Alma en cada ser. Es el Alma en todos, el Alma Suprema. Ustedes, en su ignorancia, lo han escondido bajo la doble cubierta de la mente y el cuerpo, y creen que la mente y el cuerpo son el verdadero "ustedes". Pero hay tres "ustedes": el que creen que son, el que otros creen que son y el que realmente son. Ustedes piensan que son el cuerpo, otros piensan que ustedes son la mente, pero realmente son el Espíritu o Alma.

Todos son Alma, chispas de la única Alma Suprema. Por ello no piensen mal de nadie porque significa causarse mal ustedes mismos. Ustedes han oído la declaración: La adoración que se hace a cualquier dios llega a Kesava. Ahora digo: el insulto que profieren contra cualquier ser vivo llega a Kesava, porque Kesava es la realidad interna de todo. Si no pueden servir al hombre, no lo dañen; no le causen ningún perjuicio. Actualmente, el clamor que sale del corazón de todos es por la paz. Desde el primer ministro hasta el pordiosero, todos piden paz y aspiran a la paz. La paz no puede ser comprada en una tienda; no puede ser fabricada. Se puede ganar mediante actos y actividades llenos de amor. Si se tiene en la mano una taza llena de agua salada, ustedes no pueden, mediante simples palabras, convertirla en agua dulce y potable.

Éste es un lugar sagrado porque ustedes prestan sincera atención al desarrollo adecuado de los niños bajo su cuidado y dedican sus esfuerzos a convertirlos en individuos elevados, hijos e hijas valiosos de esta sagrada tierra. Éste es el único medio por el cual podemos asegurar el bienestar y la prosperidad de este país. La política es impotente; no nos puede salvar. Las máquinas y las maquinaciones no nos pueden rescatar. La paz sólo se puede obtener instalando en nuestros corazones los ideales sagrados de la cultura bharatiya y marchando hacia esas metas.

Narayana seva es alimentar al hambriento con reverencia y humildad y es el servicio que más urge ahora. En todas partes se oye clamar por comida, aunque si cada uno trabajara duro, este problema no surgiría. Hablamos de los estómagos que deben ser satisfechos, pero

cada estómago llega al mundo con dos manos. Si se mantienen esas manos ociosas o no se les vuelve hábiles, no pueden cumplir con su tarea de encontrar comida para el estómago. Trabajar duro, ése es el mensaje, y compartir la ganancia con los demás. Mientras más duro trabajen, mayor será su ganancia, y más lo que puedan compartir. Trabajen duro y, algo más importante aún, trabajen con otros en amorosa unión.

Alike, Distrito de Kanara Sur, Karnataka
25 I 79

40. COLOR EN EL LIENZO

"HAY UN SOLO DIOS y Él es Omnipresente." Esto es cierto. Mas para concentrarse en el Omnipresente, se necesita algún punto fijo o alguna forma preliminar. Y para concebir que la Divinidad está presente en todas partes y en todo momento, la mente de¡ hombre debe ser aclarada y purificada mediante ciertos procesos sicológicos llamados sadhanas (disciplinas espirituales). Ésta es la razón por la que, no sólo entre los seguidores del hinduismo sino también entre los cristianos y los budistas, se prescriben regularmente rituales para la adoración de las imágenes de Dios. Los cínicos ponen en tela de juicio la validez de este tipo de adoración y dicen que eso sólo convierte la fe en una superstición. "¿Puede ser Dios una piedra o un pedazo de papel?", preguntan. Esta actitud no es correcta. Al seguir el ritual tradicional de adoración, muchos aspirantes han logrado la visión del Omnipresente y se han mantenido en esa incomunicable bienaventuranza.

En verdad, la adoración formal en horas establecidas, con la recitación de himnos y canciones (puja) es el primer paso en el peregrinaje espiritual. Indudablemente, muchos buscadores han logrado una conciencia de Dios mediante años de ascetismo en las cuevas de la selva. Pero comenzar temprano con puja y continuar cuidadosamente con los ritos de ofrecimiento de flores, con la repetición del Nombre de Dios, cantando su gloria, y adorándolo como una presencia viviente son más fructíferos y satisfactorios. Miraba¡, Sakubai, Surdas, Kabir, Shankaracharya y muchos otros santos y almas realizadas han demostrado en sus vidas que el tiempo, la atención y la energía dedicados a estas prácticas religiosas son una buena inversión. Mediante la adoración solamente, pudieron visualizar ellos la Divinidad en la forma específica que usaron como instrumento.

La totalidad de la literatura inglesa está compuesta de permutaciones y combinaciones de las veintiséis letras del alfabeto. El puja, la repetición del Nombre y la adoración son las letras del alfabeto espiritual. Conseguir y reunir los diferentes artículos necesarios para la adoración (lámparas, alcanfor, flores, plátanos, recipientes, la campana y el libro) necesita largas horas de concentración en la Divinidad. El puja puede tomar otra hora o dos de atención concentrada y purificada, y después de las recitaciones y meditaciones, el ejecutante se levanta siendo un peregrino más fuerte y más firme sobre el camino.

El Omnipresente no está ausente en la imagen o en el grabado. No reducimos a Dios ni lo encerramos en la imagen de una piedra; afirmamos y nos damos cuenta de que Él también está en la imagen. Elevamos la imagen a las dimensiones del Absoluto; ampliamos el retrato mucho más allá de su marco, y a través de los procesos del sadhana nos volvemos conscientes de que el grabado también se puede convertir en una herramienta para que la mente escape de sus limitaciones.

Cuando el maharajá de Alwar, en Rajastán, discutía con Swami Vivekananda acerca de que Dios nunca podía ser percibido en un cuadro hecho por un artista, Vivekananda le pidió al primer ministro, que estaba reverentemente de pie cerca de él, que descolgara de la pared el cuadro del maharajá y que escupiera sobre él. Le dijo: "No tiene por qué vacilar. El maharajá dice que es sólo un conjunto de colores sobre un pedazo de lienzo y que no puede ser confundido con Su Majestad".

Los dieciséis modos de adoración establecidos en los Shastras para que el aspirante tome conciencia de que está ante la Presencia misma y de que cada gesto y movimiento suyo tiene que ser motivado por la devoción y la dedicación, aseguran que la mente del hombre se purifique del ego y toda su progenie de impurezas. Esto es la limpieza de todos los niveles de la propia conciencia.

Esta conciencia básica tiene que ser liberada de los impulsos que la arrastran hacia abajo. ¿De qué sirve cocinar un platillo exótico y caro en un recipiente contaminado por la suciedad? ¿De qué sirve plantar una semilla preciosa en suelo rocoso? El ofrecimiento de puja sin un corazón purificado es realmente una pérdida de tiempo. Pero aun una sesión corta pero sincera de puja, llevada a cabo con la conciencia de la Divinidad, es más provechosa. Thirutondar, un santo tamil, confesó que él acostumbraba adorar la imagen del Señor para limpiar su mente. La materia y la forma son inseparables, mas el buscador debe concentrarse en la forma que desea que se manifieste en toda su gloria en vez de hacerlo en el material. Debe meditar larga y profundamente sobre el pensamiento de que Dios se encuentra en cada partícula en el Universo, libre de toda limitación de espacio y tiempo.

Para obtener y poseer la propia conciencia es necesario el esfuerzo incesante. Siempre deben estar en compañía de los buenos y

piadosos o en actividades dedicadas al servicio de Dios en todas las formas humanas. En el Gita pueden ver que Krishna se dirige a Arjuna como "Kurunandana". El significado común que le dan los eruditos a este nombre es "el vástago del clan Kuru", pero tiene que enseñar a la humanidad una lección mucho más profunda. Kuru en sánscrito significa "hacer", y nandana significa "aquél que se deleita en". Por lo tanto, significa que Krishna estaba apreciando la transformación en Arjuna de la inacción a la acción, porque Arjuna era alguien que se deleitaba en estar siempre activo. Para la mayoría de ustedes, el domingo es un día de descanso (holiday), pero para Arjuna, el día que podía dedicar al trabajo de Dios era en verdad un día sagrado (Holy Day).

Ustedes deben de haber oído que la gente común en la India cree que cuando los truenos están retumbando en el cielo, la recitación de los nueve nombres de Arjuna, uno tras otro, evitará que un rayo caiga sobre ellos. Esto es una prueba del poder que no sólo los nombres de Dios sino también los de sus fervientes devotos siempre puros y siempre en contacto con el Absolutotienen sobre los elementos. Ésa es la razón por la cual la adoración de la presencia se ofrece inclusive a los grandes devotos como Thyagaraja y Kabir. No tienen identidad propia, se han vuelto uno con lo Ilimitado por medio de la adoración de lo limitado.

Brindavan
6 II 79

41. EL SADGURÚ HABLA

EL MACROCOSMOS Y EL MICROCOSMOS, lo Universal y lo individual, todos surgen de la Verdad única. Aunque son manifestaciones y surgen de la Verdad, ésta no es afectada por ninguno. A esta verdad se le llama Brahman. Cuando este trascendente, inmodificable e inmanente Brahman, en vez de sólo "ser", decide "llegar a ser", es designado como Dios, Ishvara o Todopoderoso. La base divina para todo lo que es, es el Absoluto espiritual llamado Ser Supremo (Paramatma). También es la razón, la base, el cono, la realidad del hombre.

Pero a pesar de "llegar a ser", lo cual es sólo una ilusión que impone multiplicidad sobre el Ser único, éste permanece Uno. Mientras se posponga la indagación, sólo se conocerá la multiplicidad. La multiplicidad no es ni real ni irreal. Es relativa, temporal y

pragmáticamente real, no es verdad, sino una amalgama de verdad y falsedad: en apariencia real pero en lo fundamental irreal, real para la mayoría de propósitos prácticos, irreal cuando se desentraña la naturaleza básica. Mithya es la mezcla de verdad y falsedad, el "conocimiento" de la serpiente que se niega cuando se reconoce la cuerda.

Las nubes parecen estar pegadas al cielo; así también, maya, la tendencia a concluir que lo que los sentidos nos dicen es verdad, o la tendencia a proyectar nuestras preferencias y prejuicios sobre el mundo a nuestro alrededor , nos proporciona una imagen falsa de Brahman (Dios). Nos hace creer que el mundo es real. Su impacto distorsiona nuestro proceso de razonamiento, nuestras impresiones sensoriales y nuestras opiniones sobre Dios, sobre la creación y sobre el hombre. Despliega ante nosotros una diversidad que atrae y engaña.

La verdad básica sobre la cual maya proyecta su caleidoscopio es descrita por los profetas como Sat Chit Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza). Esto no significa que Brahman tiene tres atributos: existe más allá del tiempo y del espacio; conoce y puede ser conocido; es la fuente y la cima de la bienaventuranza. No son tres características distintas; indican al Uno, del cual las tres pueden ser comprendidas mediante la experiencia, no mediante palabras, que sólo pueden retroceder ante la Divinidad. No podemos asegurar que Brahman pertenece a cierta clase o a determinado género; no puede ser definido por cualidades como las mencionadas, no puede describirse como algo que desempeña una actividad específica porque siempre está inmóvil. Tampoco puede ser explicado en términos de relaciones con otras entidades, porque es Uno, sin un segundo.

Maya solamente es la Voluntad Divina que hizo posible la manifestación del cosmos (Yo soy Uno; seré muchos). Maya es inherente en todo ser y en toda actividad de ese ser; tiene tres aspectos de realización a través de tres modos o disposiciones (gunas) de esa Voluntad: el estado calmo, contento, ecuánime (sátvico), el estado potente y apasionado (rajásico) y el estado inerte, perezoso e indolente (tamásico). Cuando maya nos mueve al estado sátvico de esa Voluntad, nos volvemos buscadores progresivos de la sabiduría más elevada que revela la unidad. Cuando estamos abrumados por la cualidad rajásica, nos engañamos y caemos en la búsqueda de victorias mundanas, riqueza efímera y reconocimiento. La naturaleza tamásica busca la forma más rápida y más fácil para una vida feliz. Éstos son los reflejos en nuestra mente de los modos básicos de la voluntad que Brahman asume cuando es motivado por el impulso primordial de expresarse a sí mismo. Las facetas de esa voluntad se llaman energía del conocimiento, del anhelo y de la acción.

Los tres modos afectan a los seres y a las cosas en varias proporciones y combinaciones, y de esa manera tenemos toda la variedad y diversidad del mundo objetivo. El Alma, individualizada o

universalizada, es Uno solamente. El alma individual y el Alma Suprema son una e indivisible.

Los filósofos de todas las tierras y de todos los tiempos han buscado descubrir la verdad de Dios, del mundo objetivo y del hombre, así como su mutua relación. Maya es la Voluntad que causa los tres. Es un impecable y claro espejo; cuando en ese espejo se refleja la naturaleza pura, el resultado es Dios. Cuando se refleja la naturaleza rajásica, el resultado es el jiva, el ser individualizado. Éste siempre está ansioso de crecer, vestirse, sobrevivir y estar seguro. Cuando sobre esa voluntad se refleja la naturaleza tamásica, el resultado es la materia, es decir, el mundo objetivo. Los tres son el Alma Suprema, sólo que derivan su realidad como reflejos de esta Alma Suprema. Cuando se reflejan, adquieren diferentes características, formas y combinaciones. El Uno se convierte en muchos; cada uno de los muchos es real sólo debido al Uno en él. Maya también es un componente del Uno; por el énfasis en ese componente, el Uno se transformó en los muchos.

Ahora sabemos que maya es como un espejo. El espejo refleja todo lo que está ante él. La convexidad o concavidad del espejo, así como la capa de polvo que puede haber acumulado, deforman la imagen, pero no pueden deformar o afectar los objetos mismos. Ishvara, la naturaleza y el individuo son tres imágenes del Alma Suprema en el espejo de maya, deformados por el guna que empaña la superficie del espejo. Es el espejo el que presenta el cuadro del Uno como muchos, pero el Uno siempre es uno.

El Uno abarca todo esto. Así que no tiene necesidades, deseos ni efectúa actividades para satisfacerlos. Sri Krishna le dice a Arjuna: "No hay nada que yo deba hacer en ninguno de los tres mundos". Él ha creado el mundo como su juego; ha establecido que cada acto debe tener su consecuencia; él es el dispensador de las consecuencias; más no está involucrado en los actos.

Por lo tanto, es claro que ni el Dios personalizado ni los seres individualizados ni el mundo objetivo pueden llegar a descubrir el inicio de maya que los creó y comenzó la cadena de "actos consecuencias actos". Sin embargo, uno puede llegar a saber cuándo terminará maya. ¿Cuándo acontecerá? Cuando el mundo objetivo es ignorado, puesto a un lado, negado, o cuando se descubre que es inmanente en la Divinidad, el individuo deja de ser; cuando el individuo ya no es, el Ishvara también es superfluo y desaparece. Cuando Ishvara se desvanece, sólo existe Brahman. Cuando no hay un niño, ¿cómo puede existir una madre? Es una palabra que no tiene significado. Cuando en la conciencia desarrollada del hombre no existe un Dios personalizado, una personalidad separada del resto, llamada individuo, ni la creación mental de ese individuo, llamada prakrifi o el mundo objetivo, no puede persistir maya, progenitor de los tres.

Cuando se encuentra que el espacio está encerrado en una vasija, parece limitado y pequeño, pero cuando es sacado del recipiente

se une con el espacio infinito fuera de esos límites. El espacio no es reducido o disminuido o transformado en forma o calidad al ser puesto en el recipiente. De igual manera, el Alma única que permea los cuerpos y las vidas de miles de millones de seres no es afectada por los recipientes a los cuales se adhiere por algún tiempo.

Muchos son afectados por un problema que los persigue: ¿qué originó el cosmos?, ¿cómo llegó a existir? Proponen varias teorías y presentan muchas hipótesis. Pero no es necesario que los buscadores le den tantas vueltas. ¿Cuál es el origen del sueño?, ¿qué lo crea? La respuesta correcta es: lo origina el dormir. Así también, el cosmos es causado por maya. El cosmos es tan efímero y caprichoso como un sueño. Es difícil descubrir las leyes que explican o gobiernan sus infinitos misterios. Más provechosa que indagar sobre los misterios es la indagación de las posibles maneras de beneficiarse y de aprender de ellos. En su mayor parte es una pérdida de tiempo sondear en los orígenes del cosmos o especular cómo va a ser su fin. Ustedes son parte de la creación, así que traten de comprenderse a ustedes mismos y mantengan siempre su meta a la vista.

El individuo (jiva) tiene en su composición las cualidades emocionales, apasionadas y activas. La cualidad inferior es la inercia y la superior es la pureza. Ishvara es el reflejo sátvico (puro) de Brahman. Por lo tanto, el hombre debe luchar para ascender cada vez más y llegar al campo sátvico. Debe estar siempre alerta para no caer hacia el campo inferior, el campo tamásico de la materia y las búsquedas materiales. El maestro tiene que mantener este ideal ante su alumno y guiarlo hacia él. Debe alentarlo para que sea consciente del Dios dentro del hombre. La palabra espiritual es frecuentemente usada por los aspirantes y los preceptores. Exactamente ¿qué se quiere decir con espiritual? ¿Es bhajans u oración en grupo? ¿Tiene que ver con el rosario o la meditación? ¿Denota ritos y ceremonias religiosas o se extiende a peregrinajes a lugares santos? No, no. Éstos sólo son actos beneficiosos. Espiritual en su verdadero sentido tiene relación con dos logros progresivos, o por lo menos con intentos sinceros hacia aquellos dos logros: eliminación de los rasgos animales que todavía se adhieren al hombre y unificación con la Divinidad.

Traten de indagar cuánto ha avanzado el hombre en su lucha por sobreponerse a la herencia animal de lujuria, codicia y odio al gastar su tiempo, dinero y energía en los llamados ejercicios espirituales. ¿Cuánto progresa escuchando a los que exponen los textos? ¿Se ha vuelto el hombre menos bestial? Ésa es la indagación, ésta es la valoración en la que el hombre debe comprometerse, pero es esa misma tarea la que ignora en el presente. Los sadhanas que ahora se adoptan promueven sólo el orgullo y la exhibición, la envidia y el egoísmo, que no se desarraigan en lo más mínimo. La gente acude a la casa de Dios como peregrinos, pero le oran por más dinero, fama y poder, porque sus pensamientos, palabras y acciones están centrados

solamente alrededor de estas muestras transitorias y triviales del éxito mundano. El mundo y todo su oropel son evidencias del guna tamásico. Nunca pueden elevar al hombre al nivel superior de la pureza.

El gurú debe exhortar al ser individual a realizar el Ser Universal. En este Gurú Purnima debemos venerar de todo corazón a aquellos gurús que han consumado la liberación para muchos. Ellos son los gurús más elevados. También hay en el mundo muchos otros tipos. Está e~gurú que les da un mantra, les dice sus potencialidades y leg órdeñá que lo repitan sincera y firmemente. Él es el diksha gurú. En el lenguaje ritualista se llama diksha a la iniciación en el mantra. Él asevera que su deber termina con el regalo del mantra, así como la indicación de usarlo con convicción y cuidado. No se preocupa por dirigir a su alumno para que domine sus sentidos y que siga hacia adelante para alcanzar esa victoria. Para el alumno, el mantra es una fórmula a ser repetida como loro. Hasta puede saber que es un precioso regalo, pero sin el sadhana del autoperfeccionamiento, el regalo no tiene nada de precioso.

Un segundo tipo de gurú recomienda la adoración de Dios de una u otra forma. Otro grupo de gurús enseña lecciones destinadas a cambiar la conciencia. Éstos son los gurús instructores.

Pero todos estos tipos ignoran al Uno y distraen la atención, la adoración y la devoción hacia los muchos, que sólo son relativamente reales. No establecen métodos mediante los cuales se pueda obtener pureza e iluminación, tienen miedo de provocar los impulsos animales en sus alumnos, sus enseñanzas atraen a la mente pero no conmueven el corazón. Aseveran que Dios, la naturaleza y el hombre son diferentes, pero en realidad todos están basados en el juego de maya sobre Brahman. Tratan con lo secundario, no con lo primario, con la diversidad y no con la unidad, con lo trivial y no con lo verdadero. Lo primario es Brahman, que cuando se refleja en maya parece separarse en Dios, la naturaleza y el hombre. Estos tres sólo son imágenes irreales del Uno. Maya también es un aspecto de Brahman; Mama maya"o "Mi maya", dice Krishna en el Gita. Así, cuando nos fundimos en Brahman u obtenemos la gracia del Señor, su maya no puede existir para nosotros.

Uno puede también deshacerse de maya si elimina los tres gunas (cualidades) de su composición. La condición de la pureza (satvaguna) también tiene que ser trascendida. ¿Por qué? El Gita indica que hasta el anhelo de liberarse es una atadura. Uno es fundamentalmente libre; la esclavitud es sólo una ilusión, así que el deseo de soltarse de la atadura es el resultado de la ignorancia. Krishna dice: "Arjuna, libérate de los tres gunas". En verdad, la palabra guna significa cuerda o soga y los tres gunas atan al individuo con la cuerda del deseo. Liberación significa liberarse del apego engañoso; disminución del deseo causado por el apego a los placeres de los sentidos. Los Yadavas estaban apegados a Krishna a través del

sentimiento de pertenencia mundana. Ellos sentían que él era su pariente, pero ese sentimiento no los salvó de la total destrucción. Las gopis sentían que eran de él, no que él era de ellas, y por eso recibieron su gracia. Cuando las ideas de "yo" y "mío" desaparecen, el único pensamiento del hombre es "Tú" y "tuyo". Entonces sólo encuentra "Tú" en todas partes, y de esa manera logra la visión de la unidad.

Hoy, miles de ustedes se han reunido aquí porque es Gurú Pumima, "la luna llena del gurú". El gurú que verdaderamente vale la pena debe facilitar esa visión de unidad sin la discordia y las divisiones que "lo mío" y "lo tuyo" engendran en la mente de los hombres. Uno de esos gurús fue el sabio Vyasa. A este día se le llama Vyasa Purnima, para que la humanidad pueda ofrecerle la gratitud que se merece. Vyasa es el Señor. El Señor mismo vino como hombre, como Vyasa, para compilar los Vedas y enseñar al hombre el camino hacia Dios. Él ha hecho el camino claro y fácil de seguir.

Pero la tragedia es que el hombre ha confundido o ha perdido el camino. Se ha aferrado a sus anticuadas creencias en la eficacia de los ritos y rituales mundanos, materiales y transitorios, que debilitan su mente con el miedo o el orgullo. El verdadero gurú debe mantenerse alejado de esas debilitantes tácticas e impartir la fortalecedora conciencia del Alma. Sólo entonces puede ser venerado como gurú. Cuando hay un claro llamado a las regiones más elevadas de lo puro (sátvico), ¿por qué debe el gurú ignorar ese llamado y rebajarse a las regiones de la inercia y la pasión (camas y rajas)? ¿Por qué debe contentarse en mantener a sus alumnos en esos niveles inferiores?

Sin embargo, la tendencia entre los guías y los buscadores en el campo espiritual es evitar las alturas y vagar por los valles. Consideren por un momento cuánto duran los triunfos mundanos. No son otra cosa que el juego ingenioso del nombre y la forma sobre la Divinidad, que es el núcleo de cada ser y cada cosa. Gánense la visión que reconoce la Divinidad inherente en todo. No nos vemos afectados cuando algo es bueno, sino sólo cuando es malo. Esto es así porque lo bueno es natural y lo malo es una aberración. Nos preocupamos y nos alarmamos cuando alguien se desvía hacia el mal o,crjándo sufre o cuando está hundido en la tristeza. Esto es así porque la naturaleza anhela que estemos bien, que seamos felices y siempre alegres. Es una lástima que el hombre haya perdido la comprensión de esta verdad.

¡Encarnaciones del Alma Divina!: En realidad, el hombre es el Alma aprisionada. Él es el depositario del Alma infinita, siempre plena, única, indivisible. El hombre, en el mejor de los casos, permanece hombre, satisfecho con el rajoguna dominante en él. Muchos están contentos con sus tratos con el mundo objetivo, tamásico, y su ideal es solamente amasar riqueza material y satisfacer las necesidades materiales. Examínense y descubran al analizar sus deseos y actividades, en qué nivel están y de esta forma pueden sublimar sus pensamientos e impulsos.

Sus impulsos así depurados deben tener un impacto benéfico sobre sus actividades, porque a través de la actividad se trasciende a los gunas o se les adquiere. La actividad causa el nacimiento y la muerte y llena los años de vida. Nuestros actos propician el bien y el mal, la alegría y el dolor.

Sin embargo, el hombre está voluntariamente inconsciente de las actividades que le pueden, aligerar la carga de la vida e iluminar el Alma. Es el Alma, que ilumina todo, mas el hombre ignora su existencia. Al igual que todo lo que es dulce debe esta cualidad al azúcar que contiene, todas las cosas y todos los objetos son conocidos porque el Alma está detrás del conocimiento. Es el testigo universal; es el sol que lo activa todo pero que nunca se activa a sí mismo. También ustedes deben desempeñar el papel de testigo.

Los sabios han establecido métodos mediante los cuales el hombre puede ser un testigo. La meditación es el más importante de éstos. Es el penúltimo de los ocho pasos, de los que samadhi es el último y el que concede la sabiduría de ser totalmente imperturbable. La sexta etapa es la atención fija, la etapa en donde uno se dedica al rosario, las ofrendas y otras prácticas, para preparar a la mente para la meditación.

Meditar no es simplemente sentarse recto y en silencio. Tampoco es la ausencia de cualquier movimiento. Es la fusión de todos sus pensamientos y sentimientos en Dios. Si la mente no se disuelve en Dios, la meditación no puede tener éxito. El Gita describe la genuina meditación como "Los que me adoran, sin ningún otro pensamiento o sentimiento". Krishna les ha asegurado a esas personas que él mismo llevará su carga y estará a su lado, guiándolas y cuidándolas. Son muy raras las personas adeptas a esta meditación; la mayoría sólo practican los ejercicios externos, así que no pueden obtener la gracia. En la mayoría de los casos, la meditación es interrumpida por la preocupación y la ansiedad relacionada con los parientes y amigos y con la obtención de riqueza. Pero como todas son manifestaciones de maya, que es natural a Brahman o Alma Suprema, el Señor en el que se refugian los liberará del temor. ¿Por qué? Cada uno de ustedes es el Alma y nada más. Ésta es la razón por la que inicié este discurso dirigiéndome a ustedes como Divyatmaswarupas. Sus cuerpos también son expresiones del Alma. Su personalidad, individualidad, mente, intelecto, todos son manifestaciones del Alma que es el principal motor de su vida.

Esta enseñanza está siendo propagada desde hace mucho tiempo por los sabios de esta tierra. Los profetas que corroboraron la validez de esta visión alentaron la indagación y la experimentación en el proceso de la meditación y la disciplina espiritual.

Vyasa se compadeció de la humanidad atrapada en las redes de las "obligaciones" y "prohibiciones", del éxito y del fracaso, del deseo y la desesperación. Él demarcó muchos caminos que llevan al hombre

hacia la realización. Ésta consiste en cortar de raíz el instinto animal que está oculto en el hombre y obtener la Divinidad que es su esencia.

Encontramos individuos y grupos camino a Badrinat, Kedarnat y Haridvar en busca de paz y prosperidad. Van también a Tirupati y Kasi. ¿Han echado fuera siquiera unas pocas de sus inclinaciones animales? Ésa es la prueba; ésa es la justificación para el dinero y el tiempo gastado y los problemas que han tenido que soportar.

Cuando ha conquistado al animal en él y siente que la Divinidad está a su alcance, el hombre puede aseverar que estos lugares de peregrinación están dentro de él, no tiene necesidad de viajar de templo en templo. Sin lograr esta victoria, ustedes no tienen ningún derecho de pretender que son devotos de Rama o Krishna, o de cualquier otra encarnación del Señor.

Esto es progreso realmente espiritual. Bendigo a todos para que lo puedan obtener.

Prashanfi Nilayam
Gurú Pumima
9 VII 79

42. EL ONAM DE KERALA

ES DEBER DE LOS devotos preservar y proteger la rica cultura y herencia de este gran país, donde han nacido grandes hombres y cuyo pasado resplandece con la gloria de las hazañas en música, artes y ciencia.

¡Lástima! Esta gloriosa tierra conocida como Bharat, tiene ahora problemas que en su mayoría se deben al ego, la envidia, el odio y el egoísmo. Sólo eliminando tales rasgos puede uno tener la esperanza de que el glorioso pasado de esta gran tierra resurja nuevamente.

La historia del festival de Onam es la de Bali Chakravarti, quien era la personificación del sacrificio pero también era víctima de un poco de ego. Debido al predominio de otras virtudes, Bali pudo vencer hasta los malos efectos del ego, y enterrarlo profundamente en los infiernos por la gracia del Señor Vishnú, quien se apareció ante Bali en la forma de un brahmín asceta llamado Vamana.

Bali estaba dedicado a gobernar a sus súbditos mediante el cumplimiento estricto de los principios de la rectitud. Era hijo de Virochi y nieto de Prahlada, por lo que no es sorprendente que Bali poseyera grandes cualidades devocionales por tradición. En una ocasión, después de obtener permiso de su gurú, Sukracharya, Bali quería llevar a cabo un gran sacrificio llamado Visvajit. Visvam significa

la totalidad de los cinco elementos (pancha Mutas), los cinco sentidos (pancha indriyas) y las cinco envolturas del cuerpo humano (pancha koshas). Es la victoria sobre eÍ visvam lo que la palabra Visvajit indica. Indra obtuvo su nombre porque él es el regente de los indriyas (sentidos), y el gobernante de los sentidos en el hombre es la mente. La naturaleza de la interacción de los sentidos es tal que tanto la ganancia como la pérdida son resultado de esa interacción. Indra quería gobernar el cielo, pero Bali se oponía. Indra propiciaba e imploraba a Vishnú para lograr lo que deseaba, así que Vishnú descendió en la forma de Vamana para suplicarle a Bali. De esa manera, Bali demostró que él era muy superior a Indra.

Vamana pertenecía al famoso sidashram que fue fundado por Kashyapa (quien representa a purusha) y Aditi (representando a prakrití). Es a través de la unión de este purusha y prakriti que la dinastía conocida como Sidhi nació en la forma de Vatu, la personificación del principio de Vishnú. El sidashram estaba situado sobre las riberas del río sagrado llamado Pavitra, que simboliza la vida. Perpetuamente se encontrará al Sidhi (logro, perfección, poder) en las riberas del río de la vida siempre que la pureza de mente y la pureza de corazón predominan en el hombre. Debido al hecho de que todos los planes e intenciones podían ser realizados en este sagrado ashram, llegó a ser conocido como Sidashram. Visvamitra, después de haber completado exitosamente su sacrificio con la ayuda de Rama y Lakshmana, los llevó a vivir en su ashram durante algún tiempo. También en este ashram Bali alcanzó la liberación.

La difusión del Vishnutatva se conoce como Trivikramatatva. El aspecto de Trivikramatatva está representado por el mantra Gayatri: "8hur Bhuvaha". El bhuloka, el bhuvarloka y el suvarloka constituyen el Trivikramatatva. Es un error la idea de que estos tres lokas o mundos existen uno encima del otro y que por lo tanto se les puede alcanzar como si se estuviera subiendo por una escalera. En verdad, los tres mundos están entrelazados, es decir, uno existe dentro del otro. El verdadero significado de esta clase de configuración geométrica de los tres mundos es que los aspectos pancha indriyas, pancha bhutas y pancha koshas del cuerpo del hombre son buloka; el aspecto de pranashakti o manastatva es bhuvarloka, y el estado microscópico de bienaventuranza representa suvarloka. Así, se puede decir que los tres mundos, bhuloka, bhuvarloka y suvarloka, no son sino dehatatva, manatatva y anandatatva respectivamente, y la totalidad de estos tres representa el Trivikramatatva. Por otro lado, estos tres aspectos de Trivikramatatva pueden ser comprendidos en términos de los tres estados del individuo, es decir: el que piensa que es, el que otros piensan que es y el que realmente es. De ahí que sólo mediante el sadhana apropiado puede uno elevarse del bhuloka a través del bhuvarloka hacia el suvarloka. Al logro de suvarloka se le conoce como liberación, y representa la etapa de completa fusión con el Señor. Como

es un estado donde el aspecto de apego (moha) se desintegra, se le conoce como moksha (moha más kshyam[4], igual a moksham).

Bali es una encarnación de la renuncia y personifica los aspectos de caridad y rectitud. Como Onam es un día de festival celebrado en memoria de la reaparición de Bali en su forma microscópica, es imperativo que todol recuerden y practiquen los ideales por los que él luchó en vida. Se debe recordar que Bali, según ha sido descrito antes, debe visitarnos todos los días y no solamente una vez al año, pero nos olvidamos de esto porque en nuestra vida diaria dejamos mucho espacio para el cultivo de rasgos indeseables como la codicia y el egoísmo, los que en el hombre actual están alcanzando proporciones gigantescas. Debido a esto, periódicamente el mundo está hundido en guerras. El mensaje de Bali acerca de la vida es que los rasgos mencionados deben ser eliminados a toda costa, para que el corazón se purifique y el Señor pueda morar en él.

Otro aspecto importante de la vida de Bali es haber demostrado que la cualidad de sacrificio debe ser una parte integral de las acciones de uno. Todos los seres llevan acabo acciones, pero sólo el hombre puede, si así lo desea, hacer del sacrificio un componente integral de sus acciones. La existencia de este rasgo en el hombre es posible debido a su capacidad de pensar y reflexionar. Desgraciadamente, el hombre usa estas facultades otorgadas por Dios para enunciar teorías y predicar, pero nunca para practicar lo que predica. Por ejemplo, miles de Onams han llegado y pasado y la gente ha estado predicando durante años sobre lo que significa este festival.

Sin embargo, el corazón del hombre permanece impuro. Bali practicó lo que predicaba mientras que su venerado gurú Sukracharya no lo hizo, como fue evidente cuando intervino para evitar que Bali regalara a Vamana todo lo que poseía. Predicar y practicar son como los dos ojos. Como Sukracharya sólo predicaba y no practicaba, uno de sus ojos quedó simbólicamente ciego. Un hombre con una mente hipócrita está medio ciego. En nuestras vidas debemos ser Balis y no Sukracharyas.

Debemos darnos cuenta de que para obtener una cosa, alguna otra debe ser sacrificada. Bali demostró a través de su sentido de renunciación que si uno sacrifica todo, alcanza la liberación (moksha). El verdadero sacrificio implica dos cosas: la primera, darse cuenta de la causa de nuestra esclavitud en esta vida, y la segunda, destruir esta esclavitud. Las personas piensan equivocadamente que sus ataduras son las propiedades, la familia, etcétera, y que cortando las conexiones con ellas podrán sacrificar todo y así volverse aptos para alcanzar la liberación. Pero éstas no son las verdaderas ataduras del hombre; su verdadera atadura es la ignorancia al identificarse con su cuerpo. El que corta esta atadura, como lo hizo Bali, alcanzará la liberación. Para

[4] Kshyam o kshaya, desaparición, destrucción.

cortar esta atadura es necesaria la purificación del corazón. La purificación del cuerpo con jabón y agua y mediante la aplicación de perfume no da como resultado la purificación de la mente. En este Kaliyuga, la repetición del Nombre Divino es la manera más fácil de purificar la mente, y la entrega a Dios con una mente pura es la manera más segura de alcanzar la liberación. Bali ofreció dos de sus tres aspectos: su cuerpo y su vida por dos pasos de tierra que Vamana exigía. En lo que se refiere al otro paso requerido por Vamana, Bali ofreció su aspecto adhyátmico (el alma), entregándose completamente al Señor. Es por eso que el Señor dio su tercer paso sobre el corazón de Bali y lo empujó a las regiones infernales, y de esa manera empujó completamente todo vestigio del ego de Ball hacia los estratos más bajos del Universo. Así Bali fue liberado de la esclavitud del nacimiento y la muerte.

La palabra bali tiene otro significado: "cobro por servicios prestados o impuestos". Pagamos dinero a las oficinas que suministran agua, sabiendo muy bien que no son responsables por la creación del agua, pero, ¿cuánto estamos pagando al creador del agua? Nada. Pero sí queremos obtener su gracia. ¿Cómo es posible obtener su gracia sin dar ball o sulkman? El impuesto que el Señor espera es devoción y pureza de corazón. Ésta es la esencia del mensaje de Onam. Onam no debe verse como un festival que se celebra una vez al año, sino como un acontecimiento, cuyo mensaje debe convertirse en una forma de vida para todos. Los tres aspectos que Onam simboliza son: 1. La encarnación del Señor Vishnú como el vatu, 2. El logro de la liberación por Bali y 3. La fusión de Bali con el Señor.

Brindavan
4 IX 79

43. EL YAJNA INTERNO (2)

EL HINDUISMO COMO una filosofía religiosa ha existido desde los días de los Vedas, pero ha tenido que enfrentar y vencer muchos y diferentes obstáculos, períodos de esplendor y oscuridad e incursiones de diferentes culturas. Ha sobrevivido a todos estos embates y todavía está ileso e inquebrantable. Los que son expertos en este campo aclaman la excelencia de la religión hindú, porque ésta alienta la coexistencia de muchos rasgos culturales y los moldea en una forma distinta de vida.

La palabra hindú ha sido interpretada por los eruditos de diferentes maneras, pero el verdadero significado es: violencia (him o hirnsa), lejos de (du o dur): un pueblo que se mantiene alejado de la

violencia. Los hindúes han estado orando desde tiempos inmemoriales por la paz y la prosperidad de todos los mundos. Su concepción de la inmanencia de Dios es fuerte e inquebrantable. Los rituales, las ceremonias, los votos y los ritos prescritos en el hinduismo están dirigidos a la promoción del bienestar de todos los mundos. Tal es la razón por la que el hinduismo todavía está vivo y activo.

Desde hace siglos y milenios, para el bienestar del mundo se han venido realizando en la India yajnas como el Vedapurusha saptah jñana yajna, que está siendo inaugurado aquí ahora. Estos ~as no deben ser efectuados con el fin de beneficiar a un individuo, una familia, una secta o casta, o a los que siguen una religión en particular. La meta es universal; los beneficiarios son todos los seres humanos, porque esos ~as calman los elementos, propician a las deidades que presiden sobre la tierra: el agua, el fuego, el viento y el cielo. Para la celebración Oe los ~as, los antiguos sabios escogían algún lugar apartado de los hombres, ya fuera una ribera o en lo más recóndito de un bosque. Nadie ni ningún grupo de hombres puede pretender que se le brinde atención especial. El yajna es privilegio de todos; se vuelve un triunfo a través del esfuerzo de todos. Ninguna persona se puede enorgullecer de que es indispensable. Puñados de granos traídos por personas que tenían un sincero deseo de participar eran reunidos y se acopiaba gran cantidad de maderos traídos por los sacerdotes para usarse como combustible en los rituales. Esto se hacía como símbolo de la unión de mentes y corazones y como una garantía de que cada uno podía compartir las bendiciones de los dioses que eran invocados por los mantras. Cuando se le da rienda suelta al ego de algunos y se ofrece fama a un individuo o grupo, como actualmente sucede con frecuencia en los ~as, éstos se vuelven impíos e infructuosos. Ésta es la razón por la que los mas se han vuelto ocasiones para ridiculizar y criticar en forma destructiva.

Existen dos tipos de yajnas: el externo y el interno. El primero es el reflejo del segundo. El yajna interno es el pájaro en la mano; el externo es el pájaro que está volando. Pero como en la actualidad están ausentes la visión y el impulso santificados, lo que está sucediendo es que se está soltando el pájaro en la mano, por querer atrapar al que vuela. Primero se debe comprender el valor y el significado del yajna interno. Esto implica la conciencia de la Divinidad que está adormecida, pero latente, en el mismo centro de nuestra realidad. Adórenla, propícienla, complázcanla, vuélvanse ella.

La mente es el altar; coloquen el animal que va a ser ofrendado (las cualidades malignas en nuestro carácter, comportamiento, actitudes, etcétera) y sacrifíquenlo a la deidad invocada. El hombre nace como hombre, pero cargado de instintos e impulsos animales que se han adherido a él durante las vidas anteriores en la escala animal. Él ha pasado a través de muchas existencias animales y cada una ha dejado su huella sobre su estructura mental, como queda una cicatriz

sobre la piel cuando una herida sana. Por ejemplo, el hombre sufre la enfermedad del engreimiento agresivo, que en sánscrito es mada. Éste no es un rasgo natural del hombre; es un vestigio de una vida anterior como elefante. Algunas veces es un tonto digno de lástima, un murkha, como se denomina en sánscrito; ése es un vestigio de su existencia como oveja. Algunos tienen una tendencia innata a robar; esto también puede ser el recuerdo de sus años como gato, un astuto cazador. Algunos hombres están "dotados" generosamente de inconstancia y volubilidad, herencia proveniente de su existencia previa como mono. En sánscrito al hombre se le conoce como nara y al mono como vanara. Cuando se quita la cola (va o valam), vanara queda reducido a vara, el mono se vuelve hombre. El hombre ha perdido la cola pero todavía tiene la volubilidad y la inestabilidad de ese animal. La totalidad de esos atavismos animales debe ser sacrificada en el altar de la mente, como parte del yajna interno. El yajna externo visible es un medio para transmitir este mensaje y propósito internos. Cuando a los niños se les enseñan las letras, se eligen los objetos que pueden ver e identificar y se seleccionan las palabras por las que son conocidos. Debajo del grabado de una silla, se escribe la palabra y al niño se le pide que descubra que s, i, I, I, a, quiere decir "silla". Después se elimina el grabado porque ya no es útil. De igual manera, hasta que se aprende la lección, debe continuar el rito externo de los leños que se ofrecen al fuego del sacrificio. El rito es la caja fuerte y la destrucción de los impulsos animales, la joya que debe proteger.

Aquí vemos sacerdotes que son especialistas en las diferentes etapas de los sacrificios védicos. Oímos la recitación de himnos védicos; tenemos pandits leyendo el Ramayana, el Bhagavata y el Devibhagavata en los textos originales; tenemos la adoración ceremonial de Devi según los preceptos sánscritos; un pandit está concentrado en el puja de mil lingams; hay otro sacerdote que propicia al dios Sol mediante postración ritual acompañada de mantras, alabando su gloria. De esta manera, la Divinidad en todas sus manifestaciones de los elementos y fuerzas está siendo adorada durante siete días como parte de la ofrenda del Vedapurusha. Los cinco sentidos y sus impactos y las cinco envolturas que encierran el Alma, son simbolizados en estas actividades.

La envoltura o kosha más externa es la anamayakosha, compuesta del cuerpo material formado del ana, o la comida que nos nutre: Ana (el alimento), el cuerpo formado por ana y el hombre son productos de la misma sustancia, el suelo, tierra, bhumi. Para que el cuerpo material esté pleno de felicidad o bienaventuranza, las envolturas vital, mental e intelectual tienen que ser sublimadas. Todas las envolturas tienen que unirse finalmente en la iluminación de la sabiduría. La ofrenda en la llama santificada es el símbolo de esta consumación. El fuego que ustedes ven es alimentado por la leña y ghi, para que las llamas de sabiduría quemen los últimos vestigios de ego,

ignorancia y deseo. Y ¿qué es exactamente el ghi que alimenta las llamas? Es mantequilla clarificada; la mantequilla viene de la cuajada; la cuajada es leche batida; la leche es un producto de la vaca; la vaca se mueve sobre cuatro patas que simbolizan los cuatro Vedas. De ese modo, simbólicamente los mismos Vedas ayudan a que brille la luz de la Sabiduría. Los Vedas son encarnaciones de la Verdad. La recitación de los Vedas purifica el ambiente y fortalece la voluntad de volverse esa Verdad. Estas lecciones son transmitidas simbólicamente mediante los diferentes actos ceremoniales que son parte de este sacrificio (yajna).

Muchos que no están conscientes de este significado, encuentran defectos en los que participan en esos yajnas; critican la pérdida de los granos y el ghi y lamentan el "desperdicio" de materiales preciosos causado por el comportamiento irracional de los sacerdotes. Pero los profetas que enunciaron los mantras y los Vedas que prescribían el ritual, y los que fielmente celebran el yajna, no tienen un pelo de tontos. Los ignorantes lamentan la pérdida cuando el agricultor esparce semillas sobre los campos arados porque no saben que cuando llega el momento de la cosecha, el agricultor puede recoger del campo diez veces la cantidad de grano sembrado. Una lata de ghí que se ofrece con los mantras adecuados en el fuego sagrado traerá como resultado un millón de latas de ghi para la humanidad. Las vibraciones de los mantras y el efecto de las ofrendas asegurará la prosperidad y el bienestar de todo el mundo. Los sabios y los antiguos profetas prescribían estos yajnas, movidos por compasión universal, para el bienestar de la humanidad. Así, los hombres de todos los climas y credos se benefician de que los hindúes persistan en el cumplimiento de las enseñanzas de los rishis.

El Mahabharata declara que "lo que no hay en Bharat no merece consideración reverencia)", y en Bharat el mensaje siempre ha sido tolerancia, respeto a todas las religiones, práctica de las enseñanzas esenciales de amor y servicio y renuncia al odio, la envidia y el orgullo. Este yajna les ayudará a comprender este mensaje y a vivir de acuerdo con él.

Prashanti Nilayam
25 IX 79

44. MI ALEGRÍA, MI SUSTENTO

AQUELLO QUE ES EL TEMA central de los Vedas, que otorga bienaventuranza (ananda) a toda vida, que es objeto de incesante búsqueda en el mundo en varias formas y disciplinas, es Brahman. Está en todas partes; es la base de la creación. Es indivisible, indestructible, inmutable y absoluto. El cosmos, que incluye estrellas, sol y tierra, es sólo un copo de espuma sobre la superficie del Alma. La conciencia que conoce es sólo una ola de ese mar. El mar en sí es conciencia del Alma. Sólo el Alma es real; lo demás es todo apariencia. El juego de nombre y forma, es temporal y transitorio.

Como el Alma, la Realidad, está ensombrecida por el nombre y la forma, somos llevados a creer que el hombre sufre debido a tres tipos de pesar: el adibhoufika, el adidaivika y el adiafmika. Adibhoutlka es el resultado del apego hacia los parientes y aun amigos, a quienes considera como separados pero pertenecientes a uno. Son las ataduras egoístas las que más le causan dolor al hombre, y a menudo lo conducen hacia los malos caminos; su compañero, la ira, es como un fantasma que nos prende y persuade para que nos unamos en el "baile del diablo", con su pandilla de la cual la envidia y la codicia son los jefes. Adidaivika es el dolor causado por los llamados actos de Dios (calamidades naturales y cosas parecidas). Este pesar puede ser vencido desarrollando una mente equilibrada, que no sea afectada por los caprichos de la fortuna. A este estado se le llama samadhi, visión igualitaria, ecuanimidad, un sentido de equilibrio. Esta aventura y logro pertenecen al campo de la conciencia que conoce. El pesar adiatmika es causado por la enfermedad física y mental. El poder del yoga puede vencer fácilmente este pesar. El yoga controla y sublima las agitaciones de la mente y de esa manera asegura calma y paz.

Para eliminar el pecado, uno debe dirigir toda actividad hacia los buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. De igual manera, para lograr el Alma, uno debe darse cuenta cómo el cosmos es conocido por la conciencia y cómo ambos son expresiones de esa conciencia. Cuando uno conoce el Alma, el Testigo Eterno, uno logra la etapa de nirvikalpa, libre de prescripciones y prohibiciones, de altibajos, alegrías y tristezas. Dominen tamas mediante rajas y rajas por medio de satva, y finalmente libérense inclusive del safvaguna. Sólo entonces pueden ustedes alcanzar nirvikalpa. Guna significa cuerda o soga, así que el satvaguna también ata. Nirvikalpa es la etapa cuando el hombre está totalmente libre, totalmente despierto y completamente sabio.

En cierta ocasión, Ramakrishna reunió a un devoto jefe de familia y a Vivekananda, el devoto asceta. Le preguntó a Vivekananda: "Hijo, ¿exactamente cuál es tu meta al adquirir sabiduría?" Para responder, Vivekananda se valió del sistema de filosofía Sankya, de Kapila. Dijo que todo, lo grande y lo pequeño, cada célula y estrella, sufre cambio a cada instante. La comida consumida se vuelve fertilizante para alimentar a las plantas que proveen a su vez nueva

comida. El aire que un hombre exhala es inhalado por otro y las diminutas partículas de su sistema entran en el sistema del otro. El agua de mar se vuelve la humedad en el aire, y reunida como nubes de lluvia, alimenta los campos y los jardines y es transformada en dulzura comestible. La materia sólo es la perpetua unión y separación de partículas. Todas las células que componen el cuerpo humano son totalmente remplazadas por "nuevas" células al cabo de siete años. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que algo es estable, permanente o verdadero? Ésta es la razón por la que el hombre no está contento ni en paz; no obtiene gozo por mucha riqueza que tenga o por fama que se haya ganado. Mientras se deleite en lo trivial y temporal, no podrá ser feliz. Sólo puede ser feliz cuando descubra el Alma y esté siempre inmerso en el éxtasis del descubrimiento. En esa etapa él está consciente de que es eterno y conocedor de todo, absoluto y omnisciente.

Cualquier cosa que Swami hace o quiere que se haga, cualquier cosa que él dice u ordena a otros para que la digan, recuerden, es para enfatizar, aclarar o ejemplificar este mensaje de la realidad del Alma del hombre. Estoy instando a estos estudiantes a hablar o recitar, cantar o actuar, de manera que este mensaje pueda instalarse en sus corazones. Ellos son el medio a través del cual estoy reviviendo la antigua cultura de esta tierra. Los estoy alentando para que sean ejemplos de la fortaleza y ecuanimidad que se puede adquirir mediante la práctica de este mensaje. En unos instantes más; tos estudiantes representarán una obra sobre Ramakrishna Param~ahamsa en la cual se descubre el secreto de su supremo logro espiritual y él es alabado como el ideal del hombre en el sadhana y en la indagación intrépida de los problemas espirituales. Ustedes verán a un muchacho llamado Mehta, un estudiante de nuestra Universidad Sathya Sai en Bangalore, bailando como gopi y en otros papeles femeninos. Todo el cosmos y los giros que ejecuta al compás de la música de las esferas, es un inmenso danza drama. Ésta es la representación simbólica de esa verdad.

No hay ningún conocimiento en el que nuestros estudiantes no sean diestros. Desarrollan todas las virtudes y saturan cada uno de sus actos, incluyendo sus habilidades y estudios, con esas cualidades puras y elevadas. Estos estudiantes son mis instrumentos para demostrar que este proceso trae alegría, paz y prosperidad. Ellos se forman para volverse ideales. Son la fuente de mi alegría ysustentan mis esperanzas: ellos son mi bienaventuranza. Estos estudiantes y los similares a ellos son los pioneros en mi tarea de reformar el mundo actual y de anunciar uno nuevo. Estoy decidido a transformar a los estudiantes de todas las universidades para convertirlos en ese tipo de instrumentos para la reconstrucción del mundo sobre la base del dharma. En poco tiempo todos los estudiantes de esta tierra de Bharat seguirán los antiguos ideales establecidos por nuestra cultura y obtendrán felicidad para ellos

mismos y para los demás. Ésta es mi esperanza. Los bendigo para que puedan esforzarse hacia esta meta y triunfar.

Dasara
29 IX 79

45: TRES AKASHAS

¿ES REAL EL UNIVERSO? ¿Es relativamente irreal? Desde hace mucho tiempo y en todos los países, este problema ha estado sacudiendo la mente del hombre. Los realistas y los idealistas, durante siglos, han razonado sobre sus explicaciones. Por mucho tiempo, los científicos, o realistas, han creído que el Universo es la conglomeración de átomos en muchos patrones que han asumido muchas formas y nombres. Pero esto sólo es una verdad parcial. Los espiritualmente orientados señalan a los materialmente orientados que para que sucedan todas estas transformaciones es esencial que haya una base firme. El Universo debe tener una fuerza o energía o fenómeno básicos tanto como el barro para las ollas. Ese principio fundamental es, de acuerdo con ellos, el Alma.

Sin embargo, el intento en el que el hombre está actualmente involucrado es negar la arcilla y desarrollar la fe en la olla. Este proceso está condenado al fracaso. El Universo cognoscible, que es descartado como no verdadero, debe tener la verdad como su base, al igual que la soga en la cual se sobrepone la serpiente. Esa verdad básica es el Alma.

Por supuesto, el Universo en el cual existimos es conocido por nuestros sentidos; lo tomamos como verdadero y real, pero no se le puede aceptar como verdad, porque cualquier cosa que cambia no merece llamarse así. Además, aparece en forma diferente a los distintos seres vivientes según los varios niveles de conciencia. Los animales, pájaros e insectos están conscientes del Universo en diferentes formas. Es configurado y moldeado de acuerdo con los deseos y percepciones de cada uno. Y, ¿cómo se crean éstos? El Alma penetra en el cuerpo como el motivador interno y despierta los pensamientos y sentimientos. En ausencia del Alma el cuerpo es inerte, en ausencia del cuerpo los pensamientos no surgen y en ausencia del pensamiento, el Universo no es aparente; no existe. Los tres son inextricablemente interdependientes; el cuerpo con todos los poderes de conciencia encerrados en él, el Universo y el Alma, ya sea individualizado o universalmente inmanente.

Tanto el materialismo como el espiritualismo buscan la base universal fundamental; uno la descubre en la materia y el otro en el espíritu. El espíritu o Alma asume la forma del cuerpo para experimentar y conocer el Universo, así como el algodón toma la forra del hilo, para ser conocido y experimentado como una tela. La tela es ambas cosas: hilo y algodón. El algodón es la base fundamental, el Alma. Toma nombre y forma y se vuelve hilo (el cuerpo), y finalmente se le conoce como tela (el Universo), el producto de los pensamientos que emanan del cuerpo.

Hay otra forma de comprender e interpretar este proceso. En las Upanishads y el Vedanta se mencionan cinco características del Universo: Verdad, Conciencia, Bienaventuranza, nonnbre y forma. De éstos, los últimos dos son temporales y, por lo tanto, triviales. Los primeros tres son las facetas de la eterna Verdad, el Alma. Las categorías de Sat Chit Ananda también están correlacionadas en el Vedanta con bhuta akasha, chita akasha y chif akasha, respectivamente. Akasha es el nombre de una esfera de la conciencia. Bhufa akasha es la conciencia cósmica, chita akasha es la conciencia del chita o el centro de discernimiento en los seres vivientes, y chit akasha es la conciencia pura, sin mezcla, que fluye del Alma. El bhuta akasha es el vasto e ilimitado espacio en el que el sol y sus planetas sólo son diminutos puntos de energía. Es tan extenso que la luz de algunas de sus estrellas situadas a millones de años luz, todavía no ha llegado a la Tierra.

La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo (en realidad la velocidad es 302.492 kilómetros). Así que pueden imaginarse el enorme tamaño del bhufa akasha que incluye todas las estrellas y mucho más.

El chita akasha incluye ese inmensurable bhuta akasha, porque la conciencia ilumina y se vuelve consciente de todo lo que existe. El chita akasha es inducido a la actividad por el chitakasha, el chit (la conciencia) de Sat Chit Ananda (diferente del instrumento interno de discernimiento llamado chita). Para activar el chita de manera que pueda atraer hacia sí el cosmos, todo el Universo objetivo, es suficiente una fracción infinitesimal del Alma.

Por esta razón, todos deben ser firmes en la creencia de que ellos son el Alma y no el cuerpo con sus sentidos de percepción y acción, con su equipo interno de mente, intelecto, chita y ego. Deben saber que no sufren ningún cambio, que no pueden morir o ser destruidos. Cuando está sumergido en el bhuta akasha, el hombre siente que es equivocado concebirse como el cuerpo perecedero y sus partes. Frecuentemente trae a su memoria esta verdad. Es decir, está consciente del sat (Ser), de que su existencia es eterna; mientras el chita akasha es contemplado, está consciente de que es el vehículo de la conciencia (el chit). Mientras está saturado de la conciencia del chitakasha, el fulgor del Alma, es la encarnación de la bienaventuranza (ananda), la tercera faceta de! Alma. Cuando la conciencia se vuelve hacia adentro, se logra el estado final de la bienaventuranza del Alma.

El cuerpo humano está compuesto de células que toman su fuerza vital y su vida de los alimentos; éstos extraen su valor nutritivo de la tierra. La tierra, la comida, el hombre, ése es el ciclo, y éste se completa cuando el hombre regresa a la tierra. La Tierra es bhuta akasha (conciencia cósmica), la comida que emerge de la tierra se vuelve conciencia, el chita akasha (conciencia pura), y el chita (la conciencia del centro del discernimiento) se funde en la conciencia del Alma. Una semilla germina dentro del suelo y se eleva sobre la tierra como un arbolito; produce hojas y ramas y flores; las flores dan frutos que maduran y contienen semillas, a partir de las cuales se puede repetir el proceso de germinación y crecimiento. La tierra es la base de este desarrollo y transformación, si guardan las semillas en la palma de su mano y las mojan, no van a crecer. El suelo y la semilla producen la tercera entidad, la planta. Las células en ambas tienen una afinidad que es extraña. Las células en la tierra son su Alma; las células en las semillas son su Alma. La tierra es la sustancia de la comida a partir de la cual el hombre nace y con la cual se nutre y sustenta, pero el cuerpo es el templo del Alma. Por ello, nadie debe profanar el cuerpo con ningún pensamiento, palabra o acto maligno.

El esplendor del Alma revela e ilumina todas las cosas. El Alma, sin embargo, se revela y se ilumina por sí misma. Brilla en todas partes y en todas las cosas. A pesar de cualquier número de cambios, el individuo persiste. Dentro del niño está latente el anciano, y se despliega convirtiéndose en el joven, el hombre de mediana edad y finalmente el anciano con la espalda encorvada. Así, de igual manera, es el chitakasha (conciencia pura) que se despliega en el chita akasha (la conciencia del discernimiento) y finalmente en el bhuta akasha (conciencia cósmica), el Universo objetivo.

Por ejemplo, cuando alguien me toma una fotografía, aparezco en el negativo como un Sai Baba muy pequeño; pero se puede ampliar al tamaño que queramos. El Sai Baba que está en la fotografía grande y el Sai Baba de la fotografía pequeña es el mismo. ¿Pueden ustedes aseverar que sólo es Sai Baba este cuerpo de 1,57 metros y que la figura en esa pequeña foto no lo es? Lo diminuto y lo inmenso son verdaderos. Son lo mismo, pero vistos desde un ángulo diferente.

Por lo tanto, ¡oh encarnaciones de amor!, vuelvan su visión del universo externo a la gloria interna, al esplendor del Alma que ustedes realmente son.

Prashanti Nilayam
28 IX 79

46. EL REINO

¡ESTUDIANTES, ENCARNACIONES del Alma Divina, defensores y promotores de la educación!: Este Kaliyuga ofrece más facilidades para la liberación que cualquier otro anterior, porque la educación está mucho más difundida ahora. Hasta en los más remotos lugares de cada país hay instituciones educativas, pero es una lástima que la paz mental se haya vuelto tan escasa. ¿Por qué la paz ha permanecido fuera del alcance, a pesar de la abundancia de aparatos y dispositivos que ofrecen al hombre comodidad y placer?

La falla está en la conducta humana, que va por malos caminos. Cuando el hombre piensa, habla y actúa virtuosamente, su conciencia está limpia y tiene paz interna. Se dice que el conocimiento es poder; pero la virtud es paz. Aun ahora, el mundo venera a los grandes hombres y mujeres de vidas ejemplares llenas de virtud. Jesús, Mahoma, Zoroastro, Buda, Shankaracharya, Madhavacharya, Ramanujacharya y otros fueron merecedores de lealtad y adoración de la gente debido sólo a la pureza de su conducta y acciones. Se han vuelto residentes inmortales en los corazones de la humanidad. La erudición no puede conceder esta alta influencia histórica. El conocimiento libresco les puede ayudar a exponer o a exhibir su habilidad dialéctica, pero, ¿cuál es realmente la amplitud y la profundidad de su experiencia?

Solamente examinen cuán engreídos se han vuelto. El hombre debe llenar su vida cotidiana con palabras veraces, actos virtuosos y pensamientos sagrados.

La educación los debe equipar con un discernimiento agudo para descubrir estas virtudes. Deben saber lo que es la verdad y desarrollar amor y lealtad hacia ella. Y, recuerden, los actos de virtud se desarrollan al vencer los deseos egoístas. Deben mantener ideales elevados y estar dispuestos a sacrificar hasta sus vidas en el logro de ellos. Nunca contaminen sus palabras con falsedades, nunca envenenen sus pensamientos con odio y codicia, nunca degraden su cuerpo con violencia.

Es trágico que ni siquiera una pequeña fracción de la comunidad de estudiantes valore estos ideales y se esfuerce por cumplirlos. En este país tenemos suficientes científicos, eruditos, maestros espirituales y expertos políticos. Pero, ¿de qué sirve? Trabajan sin comprensión mutua, cada uno desligado del restó. Un científico es el rival de otro; un intelectual está en disputa con otro experto en el mismo campo. Y en lo que se refiere a los políticos, mientras menos se diga, mejor. Cuando este vicio de la desunión impera, la paz y la prosperidad no se pueden establecer en el país a pesar del progreso tecnológico, los conocimientos y discursos espirituales; aquéllas sólo se pueden desarrollar cuando en el corazón del hombre crecen la cooperación mutua, los sentimientos amistosos, el amor y la compasión. El mundo

puede brillar, fresco y hermoso, lozano y grandioso, con festones y banderas en cada umbral, cuando estas cualidades sean practicadas por el hombre.

Hoy en día, existe una gran necesidad de que todos mediten sobre los axiomas de Dharmaraja, el mayor de los hermanos Pandavas. Cuando en una ocasión Krishna le preguntó dónde estaban sus hermanos, él contestó: "Algunos de ellos están en la ciudad de Hastinapura y otros están en el bosque". Krishna estaba visiblemente sorprendido y dijo: "¡Dharmaraja! ¿Qué le ha sucedido a tu cerebro? Todos ustedes, los cinco hermanos, están aquí en el bosque, como tú bien lo sabes. ¡Nadie está en la ciudad de Hastinapura!" Dharmaraja contestó: "Perdóname Señor. En total somos ciento cinco hermanos". Krishna creyó que estaba equivocado. Él mencionó los nombres de los cinco y le preguntó la razón por la cual había añadido cien más. "Los hijos de mi padre son cinco; su hermano, el ciego Dritarashtra, tiene cien hijos. Cuando peleamos con ellos, nosotros somos cinco y ellos son cien. Pero cuando no, somos ciento cinco".

Así, cuando el odio y la codicia terminan en riñas, la hermandad se rompe y los corazones se alejan. Hoy día, esta división en facciones es evidente en todos los campos, incluyendo aun nuestros centros. Como resultado natural, rápidamente están aumentando la ira, la envidia, la facción y la fricción.

Ésta es la razón por la que los estudiantes tienen que desarraigar de sus mentes estas tendencias malignas. El principal motivo de todos estos defectos es el egoísmo, la creencia de que el pequeño yo tiene que ser satisfecho a toda costa. Yo obtengo mucha felicidad observando a los animales salvajes en su propio habitat. Sus movimientos, su relación con los demás de su especie y sus vidas libres, sin restricciones, son agradables a la vista. Ellos no se lamentan por la salud y felicidad de otros animales. No se afligen, lamentándose de su mala fortuna, comparando su suerte con la de otros habitantes del bosque, ni claman por fama. No planean y se preparan para ganar posiciones de poder y autoridad sobre otros animales, ni están ansiosos de acumular superfluas posesiones. Cuando consideramos estos rasgos, llegamos a la conclusión de que están llevando vidas de un nivel más elevado que la de los hombres. Éstos tienen las ventajas adicionales de la educación, el sentido moral y la capacidad de juzgar y discernir, pero todavía están atrapados en las redes de la codicia, y ésta es el semillero del pesar.

La educación de hoy promueve la codicia en lugar de someterla. El objetivo es obtener mayores ingresos económicos. Así, la lucha está dirigida a la obtención de títulos que permitan mayores salarios. E1 hombre educado está ansioso de explotar a la sociedad, de robarle a la buena o a la mala. No anhela dar a la sociedad, beneficiarla. Está preocupado por lo que puede obtener de la colectividad y no con lo que puede darle.

Los muchachos de los pueblos son desagradecidos con sus padres, quienes han renunciado a su riqueza y comodidad para poderles dar la oportunidad de estudiar. Tan pronto obtienen su título (que en el mejor de los casos es como una escudilla para mendigar), se van a las ciudades y allí aceptan un trabajo por una miseria. Se establecen en las ciudades, olvidando a sus padres y tratando con desprecio los oficios tradicionales que han heredado de ellos. Pero sus vidas en las ciudades no son más tranquilas; los llevan a hábitos ruinosos y dañinos hasta que suspiran por paz y alegría. En vez de eso, deberían permanecer en los pueblos donde primero vieron la luz y aplicar las habilidades que han adquirido para el servicio de sus paisanos. Ésta es su verdadera tarea.

Sé que es muy difícil para los estudiantes resistir la frívola influencia de la sociedad y de los mayores. No encuentran inspiradores ejemplos a seguir. Pero los estudiantes egresados de la Universidad Sathya Sai deben entrar en el mundo armados con valentía, compasión y paz interna, y brindar a la gente servicio libre de egoísmo. Manténganse siempre alertas y no se desvíen de los ideales señalados por mí. Participen en todas las actividades con humildad, sentido de honor y habilidades necesarias para triunfar. Distínganse en los campos moral, material, ético y espiritual. No se pierdan tan pronto salgan del área de Brindavan. Mientras están dentro de ella, su forma de vestir y sus modales, su carácter y conducta, son diferentes a los que muestran cuando salen. Esta reincidencia en los anteriores e indeseados niveles, revela una falla fundamental en el carácter. Este tipo de estudiantes pueden ser hechos a un lado, porque no son de ninguna ayuda para nadie. En vez de eso, son una carga para la sociedad. Son personas débiles que se deleitan en la imitación. Los héroes son aquéllos que confían en su propia experiencia y valorizan su herencia nacional.

Ustedes han residido en Brindavan por cinco, siete o nueve años y han experimentado un amor materno más intenso que el que mil madres les puedan ofrecer. Si se van de Brindavan y adoptan los patrones de comportamiento y los estilos de vida que están considerados de moda por el mundo occidental, ¿cómo pueden ser considerados como ex alumnos de esta universidad? Hay un proverbio que dice: "Aquél que rebana la nariz de su madre, puede arrancar la nariz de su tía como a una flor de su tallo". Cuando cometen traición contra Dios tan despreocupadamente ¿cómo se puede esperar que cumplan las reglas humanas de conducta? Deseo que al menos desde ahora desarrollen firmemente pensamientos nobles, sentimientos sagrados y acciones libres de egoísmo y que honren el buen nombre de nuestra universidad. Los estudiantes desempeñan el papel del corazón en la fisiología de la organización social. Quienquiera que cause daño o deshonre a la sociedad en la que vive, es un traidor. Cualquiera que sea la posición que ocupen, dondequiera que residan, deben atraer la admiración de los demás mediante su humildad, disciplina y modales

por la sencillez en su vestir y la dulzura de sus palabras. Si hacen alarde de su transformación por el estilo de su corbata y pantalones, por su pelo y su bigote largos, ¿cómo pueden pretender ser estudiantes que han salido de la Universidad Sathya Sai? Su forma misma de vestir denunciará que no lo son. Demuestren que son verdaderos héroes, verdaderos servidores de los pobres y los afligidos, y que han recibido una verdadera educación.

Por supuesto, les estoy advirtiendo para que no caigan en formas equivocadas de vida. Un día, el pandit Madan Mohan Malaviya se afeitó su gran bigote, y fue a ver a un viejo amigo, quien se sorprendió y le preguntó: "Señor, ¿por qué esta transformación?" La respuesta fue: "Yo me dejé crecer este bigote por el orgullo de ser un hombre, pero me di cuenta de que no alivié el sufrimiento de un solo semejante. Así que sentí que no había justificación para usarlo". La virilidad se manifiesta comprometiéndose en el servicio social y reduciendo el dolor y la pobreza de seres humanos. Hagan que se les juzgue no por sus ropas o por un bigote, sino por sus motivos y acciones y su progreso en la práctica de los ideales inculcados en ustedes por Sathya Sai.

No busquen obtener trabajos para poder tener altos ingresos. Dondequiera que estén, vigilen de no desviarse hacia caminos equivocados. El dinero viene y va; la moral viene y crece. Amasar dinero es fácil; nadie debe ser apreciado por eso. Puede ser acumulado por medios crueles o injustos, con falsedad y chantaje. Sólo los mendigos están movidos por el impulso de acumular riqueza, así que ustedes se reducen al nivel de mendigos cuando llevan adelante sus estudios con el único propósito de volverse ricos. Estudien y adquieran conocimiento para rescatar al mundo de la decadencia, para desarrollar paz y alegría en todos los niveles sociales y para añadir su grano de arena a la prosperidad del estado. Los miembros del Reino de Sathya Sai deben seguir estos ideales y difundirlos por el mundo; si proclaman pertenecer al Reino de Sathya Sai, tienen la tarea especial de propagar los ideales de Sai tanto por el precepto como por el ejemplo. Vivan sus vidas como ciudadanos del Reino de Sathya Sai. Que ese nombre sea su guía y su meta. Thyagaraja vivió en conformidad con su nombre." Cuando el emperador le ofreció regalos de piedras preciosas, casa y tierras, él los rechazó, declarando: "Mi corazón está a los pies de Rama. Ustedes no lo pueden obtener a cambio de esta basura". Ramarajya se ha vuelto una palabra cargada de santidad porque Rama hizo de su reino el hogar de la rectitud, la justicia y la paz. Ustedes tienen una gran responsabilidad porque a su asociación le han dado el nombre de Reino de Sathya Sai.

Algunos ex alumnos de esta universidad están preocupados porque cuando vienen a Brindavan yo no les hablo o ni siquiera los miro. La razón es que ni siquiera pueden ser identificados como estudiantes que estuvieron en el colegio por cinco o siete años. Los

buenos pensamientos, palabras y acciones no se han arraigado en ellos. Su acción ha producido la reacción; Sai sólo refleja su mente. Él no tiene prejuicios o preferencias, es un espejo en el cual se pueden ver como realmente son. Para corregir sus errores o eliminar sus defectos, algunas veces tengo que usar palabras duras, pero pueden estar seguros de que mi único fin es volverlos a mejores caminos. No tengo ira en mí. Es la compasión interna que toma la forma externa de la ira. He hecho que se construyan estas escuelas y residencias y que miles de rupias se gasten todos los años no para mi bien, sino con la esperanza de que por lo menos unos pocos de los estudiantes que se inscriben, sigan los ideales que he puesto ante ellos y se presenten ante el mundo como ejemplos. Escuchen ese llamado y permitan que resuene en sus corazones en todo momento de su vida.

Prashanti Nilayam Aniversario del Reino de Sathya Sai
22 XI 79

47. MEDITACIÓN

PARA LLEGAR A LA esencia misma de Dios, primero debemos alcanzar la esencia de nosotros mismos, pues nadie puede conocer a Dios a menos que se conozca a sí mismo.

Después de sentarse en una postura firme y cómoda y luego de calmar la respiración, se procede a la práctica de retirar los sentidos de percepción de los objetos correspondientes y de purificar todos los órganos del cuerpo. La luz es el elemento más apropiado, pues purifica y desvanece la oscuridad. La luz o llama ha de recorrer todo el cuerpo para purificar nuestros miembros y sentidos; enseguida se coloca en el loto del corazón. Aquí se instala, además, en medio de la llama, la forma del ideal divino con el propósito de practicar la concentración. Ésta nos conducirá a la meditación y finalmente al samadhi (el estado de fusión con Dios, el Supremo Ser).

Antes de empezar a meditar, para serenar los pensamientos dispersos, repitan en voz baja o mentalmente algunas oraciones que alaben la gloria de Dios. Después hagan japa (repetición del Nombre Divino de su preferencia), una o dos vueltas del Japamala`; mientras lo hacen, lleven a su mente la forma del nombre que están repitiendo. Si sus mentes se alejan de la recitación del nombre, visualicen la forma, y cuando se aleje de ésta, fíjenla en el nombre. Concéntrense en la dulzura de una o del otro. De esta manera, la mente se domina con facilidad. La Forma Divina visualizada, que en un principio sentimos fría e insensible, llega a transmutarse en una imagen clara a nuestro corazón, la cual nos hace vibrar emocionalmente, grabándose en nuestra memoria; gradualmente logra llenarse del Señor y éste llega a

asumir la forma elegida con el fin de safisfacer nuestro anhelo. Este tipo de práctica es la mejor para los principiantes. Se le denomina japa sahiti dhyana. Después de unos días de práctica constante sentirán el gozo de la concentración. Al principio practiquen lo anterior por espacio de 10 ó 15 minutos, luego prolónguenlo a su gusto. Enseguida pueden reflexionar sobre la paz y felicidad que experimentaron durante la meditación, es decir, traigan a la memoria la dicha que sintieron. Esto fortalece su fe e incrementa su práctica. Al terminar no se levanten de forma brusca; relajen sus extremidades lenta y gradualmente y luego inicien su rutina diaria.

No se desanimen si desde el principio no son capaces de concentrarse por mucho tiempo. Cuando se aprende a conducir una bicicleta no se tiene la habilidad de conservar el equilibrio de inmediato. Se busca un lugar abierto y después de algunos intentos y algunas caídas, tambaleándose hacia uno y otro lado, se adquiere destreza, una vez aprendido esto nunca más se vuelven a preocupar por guardar el equilibrio; pueden ir en bicicleta por caminos estrechos o calles muy concurridas. Así también, la práctica de la meditación los dotará de la habilidad de concentrarse. Ella los sostendrá en su vida diaria y en los momentos más difíciles.

Existen tantas formas de meditar como maestros e instructores. A continuación les voy a enseñar el método más universal y efectivo que existe. Éste es el primer paso de la disciplina espiritual. Dispongan unos cuantos minutos cada día para este ejercicio y vayan prolongándolo conforme experimenten la dicha que les proporciona su práctica. Háganlo antes del amanecer, cuando el cuerpo está fresco después del descanso del sueño y las agitaciones del día aún no los han poseído. Tengan una vela o una lámpara con una llama firme y recta. Siéntense en postura de loto o en alguna otra que sea cómoda para ustedes enfrente de la vela. Concentren la mirada en la llama sin parpadear durante determinado tiempo, cierren los ojos y traten de sentir la llama en el entrecejo; háganla descender hasta el loto del corazón iluminando todo a su paso. Cuando entre en el corazón imaginen que los pétalos de loto se abren y que la luz baña cada pensamiento, sentimiento y emoción alejando la oscuridad.

Ante la luz no hay lugar donde la oscuridad pueda reinar. La luz de la llama se vuelve cada vez más brillante. Dejen que penetre en las extremidades; ahora esas extremidades ya no pueden ocuparse en actividades oscuras y perversas; se han convertido en instrumentos de luz y amor. Permitan que la luz llegue a la lengua y desvanezca la falsedad que reina en ella. La llama llega a los ojos y oídos y ahí destruye los bajos deseos que los infestan con escenas malsanas y conversaciones pueriles. Ahora permitan que la cabeza se llene de esa luz y ahuyente de ella los malos pensamientos.

Sientan que la luz dentro de ustedes, conforme realizan su ejercicio, va aumentando en intensidad, y se extiende a su alrededor en

círculos cada vez más amplios, abarcando a sus seres queridos, parientes, amigos, hombres y mujeres, conocidos y extraños, y envuelve hasta sus rivales y enemigos, dondequiera que se encuentren; todos aos seres vivientes, el mundo entero.

Debido a que cada día la luz ilumina todos sus sentidos, tan profunda y sistemáticamente, pronto vendrá el día en que ya no podrán complacerse con espectáculos pecaminosos o anhelar escuchar historias oscuras y falsas o ansiar alimentos y bebidas intoxicantes o acudir a lugares dañinos o idear planes malévolos en perjuicio de los demás. Quédense ahí, con esa sensación, y sean testigos de la luz omnipresente. Si acostumbran adorar a Dios en alguna de sus formas, traten de visualizarlo en esa luz todopermeante. La luz es Dios y Dios es la luz.

Practiquen esta meditación tal y como se las he recomendado con regularidad y a diario. En diferentes horas del día repitan el Nombre de Dios teniendo siempre conciencia de su poder, misericordia y magnificencia.

Meditación en el Soham para avanzados

En este día de Shivaratri tomen la determinación de visualizar a Shiva, quien es el Poder Interno de todos. En cada respiración ustedes repiten "Soham~ "Yo soy Él", y no sólo ustedes, sino todo ser vivo en la creación. Esto es un hecho que siempre han ignorado. Acéptenlo ahora. Cuando observen su respiración y mediten en esa gran verdad, Yo soy Él, lentamente ambos se fundirán, y para siempre desaparecerá la dualidad. Soham se habrá transformado en Om, el sonido primigenio; el Pranava que los Vedas proclaman como el símbolo del Absoluto Universal, subyacente en todo, sin forma. Ese Om es la propia forma, la realidad detrás de toda esta "irrealidad relativa". Ésta es la práctica más genuina, el trecho final en el progreso del buscador. Pero antes de ésta, hay muchas etapas preliminares, cada una de las cuales requiere mucho esfuerzo y perseverancia. Para empezar, yo les aconsejaría ser fieles a un solo nombre de Dios, una personificación de uno de los innumerables atributos de su gloria; además de la expansión de su amor, la eliminación del odio y la envidia de sus mentes, viendo al Dios que adoran en cada persona con tanta claridad como lo ven en ustedes. Así se convertirán en encarnaciones de amor, paz y felicidad.

48. LA TAREA MÁS SAGRADA

UNO PUEDE SER UN renombrado sabio y experto conocedor de los niveles más profundos del saber religioso, o un monarca que se

deleita en el palaciego lujo, o un héroe de muchas batallas, o una miserable víctima de la pobreza, pero si uno no tiene devoción hacia el Señor, no es merecedor de homenaje, honor o atención.

El cuerpo físico, los sentidos, la mente, el intelecto, deben ser considerados como las ropas que usamos. Se nos aconseja que controlemos nuestros sentidos pero esto sólo se puede hacer cuando se analiza y se conoce su naturaleza verdadera. Cuando eso no es posible, se presentan varios obstáculos.

Al cuerpo se le conoce como "aquello que es consumido por el fuego". Cuando la vida se va, se le quema en la pira, y cuando la vida persiste también es consumido por las llamas del deseo; se quema en la pira de la ansiedad y el temor, aún estando vivo. Existe otra palabra, sarira, que significa "aquello que se consume", que también quiere decir cuerpo. Mientras vive, sufre por las necesidades y deseos que le roban la paz. Cuando está muerto se vuelve polvo. Comenzando su vida como una bola de carne, pronto aparece como un bebé tierno y encantador y como un inquieto niño; se transforma en un joven fuerte y atractivo y después es reducido a la vejez. Por eso se le llama sarira, y el hombre que vive en él es conocido como sariri.

El cuerpo es una casa arrendada por el hombre. Sabemos cómo el propietario persigue al inquilino para obligarlo a desocupar la casa cuando no ha pagado la renta; o cuando los pagos se atrasan, o cuando el inquilino no cuida bien de la casa y la daña por negligencia o capricho. Por lo tanto, es nuestro deber mantener el cuerpo en buen estado y evitar la ira del propietario. Éste sabrá apreciar a un inquilino considerado, cortés y cooperador. El inquilino se puede ganar el amor y el respeto del propietario mediante la bondad.

El cuerpo humano ha sido obtenido como recompensa por muchas vidas de actividad meritoria. Es apreciado como un bote que nos puede ayudar a cruzar el océano del cambio (samsara), así que tiene que ser atendido con agradecida reverencia. El Bhagavad Gita llama al cuerpo kshetra", que significa campo. Uno puede sembrar santidad y recoger la cosecha, o sembrar pecado y sufrir. Elijan el cultivo que necesitan antes de echar las semillas. Kshetra también significa "toda la tierra". Otro importante significado de la palabra es "un lugar sagrado". Decimos "Kasi kshetra", "Prayaga kshetra", etcétera, para indicar que esos lugares son sagrados. El cuerpo es también un kshetra, ya que es un templo donde Dios reside y donde es adorado con pensamientos, palabras y acciones. El templo debe ser purificado y permanecer saludable y puro. La pureza debe ser preservada y promovida no mediante múltiples baños o evitando contacto con otros señalados como intocables. Ustedes no pueden ser puros mediante la observancia del tabú superficial "no toques". El cuerpo puede estar limpio si es lavado con agua, el hablar puede ser limpio si está saturado de verdad, la vida puede ser purificada si es santificada por la austeridad, al intelecto se le pueden quitar las

manchas a través de la sabiduría. Sobre todo, en ustedes debe existir la convicción de que no son el cuerpo, que sólo son un residente del cuerpo. Si se identifican con el cuerpo que llevan consigo, están invitando a que el dolor y el sufrimiento los abrumen en vez de llamar a la alegría y la paz que están esperando para bendecirlos.

Ahora veamos los sentidos. Se les conoce como mathras, que significa "medida", porque cada sentido tiene la capacidad de conocer cierta "medida" de experiencia. Un plato de dal debe tener un poco de sal para hacerlo sabroso, la lengua lo prueba y emite su juicio sobre si la cantidad de sal es demasiada, o muy poca o si está en lo justo. "Esta cara es bonita pero la nariz está un poco desviada", señala el ojo; "Esta canción es dulce, pero esa otra es horrible", declaró el oído. Mathra también significa límite. Cada órgano de los sentidos tiene que ser usado con la conciencia de sus límites. Más allá del límite se vuelve un abuso, un sacrilegio de un instrumento otorgado por Dios. Por ejemplo, legítimamente la nariz debe ser usada para respirar y para el disfrute de la fragancia, pero muchos la impregnan de rapé y degradan su verdadero propósito. La lengua es contaminada al ser usada para comer alimentos rajásicos y tamásicos y para tragar intoxicantes que degradan al hombre. Así, todos los órganos de los sentidos son arruinados por el hombre a través del uso inadecuado o ilegítimo. Las consecuencias que originan en el hombre son la angustia mental y la enfermedad física.

El cuerpo es un compuesto inerte de materia, pero crece, se debilita y decae, todo a causa de una conciencia que opera adentro. De otra manera, un cúmulo inerte de materia sufre cambio solamente mediante la adición o disminución a través de agentes externos.

Después, la mente. "La mente es aquello que recuerda y reflexiona." Esta actividad mental da como resultado la formulación de resoluciones o su disolución. La mente tiene como base la afirmación y la negación. No existe separada de éstos. Siempre está involucrada con ellos, hasta que el sueño detiene toda su actividad. Algunas veces, cuando la determinación detrás de la resolución se vuelve demasiado fuerte, la mente sobrepasa sus límites y el hombre enloquece.

Para calmar la mente y mantenerla en equilibrio, se prescribe la meditación como disciplina. La meditación es el proceso por el cual se regulan los aspectos positivos o negativos de la mente para hacer que desaparezcan. El hombre disfruta de ilimitada bienaventuranza cuando alcanza la etapa de total unión con Dios. Al hombre se le ofrece una prueba de esto durante el sueño profundo, cuando no hay ningún deseo o necesidad, ninguna afirmación o negación que lo pueda alterar. Cuánto más satisfactoria es la bienaventuranza cuando logramos la etapa del conocimiento de Dios a través de la meditación. La bienaventuranza que entonces nos llena es caracterizada como "más allá del alcance de la imaginación", sin ningún indicio de los tres tipos de atributos. Ustedes, que como maestros se han dedicado a guiar a los

niños hacia la luz, deben practicar la disciplina de la meditación por lo menos una vez al día, para ganarse esta bienaventuranza y esta ecuanimidad. Solamente los que se han ganado el regalo de bienaventuranza pueden otorgar bienaventuranza a los demás. ¿Cómo puede un mendigo mantener a otro mendigo? Ningún pordiosero puede enriquecer a otro pordiosero. Una persona rica en bienaventuranza la puede compartir con los que la rodean. Por lo tanto, su deber como maestros primeramente es ganar, y en segundo lugar, ofrecer bienaventuranza. Una vida de sadhana (disciplina espiritual) es imprescindible para todo maestro.

Hay tres grupos de sadhanas que ustedes pueden emprender: personal, social y universal. Una sola flor no puede constituir una guirnalda ni un solo árbol puede ser un bosque ni tampoco un solo individuo, una sociedad. El éxito espiritual del individuo, su naturaleza caritativa y sus virtudes, cuando se unen con los de muchos otros, se vuelven la riqueza de la sociedad, la propiedad común de todos. Cada uno tiene que venerar y servir a todos. La Divinidad en cada uno se aúna para formar el concepto de la Divinidad infinita.

El gurú no debe dar cabida a la vanidad en su corazón. Como maestro indispensable de niños inocentes, analfabetos y medio ciegos, el gurú no debe desempeñar una posición de autoridad. El egoísmo es el trono del que la autoridad orgullosamente se apropia. Sean humildes ante los niños y renuncien al poder autoritario. Éste es el sadhana para ustedes. Veneren el papel de gurú como una bendición de Dios. Sólo esta actitud puede asegurar el éxito de la jornada para el individuo, la sociedad y el mundo.

Estén conscientes de la transitoriedad y la interrelación del cuerpo, los sentidos y la mente. Y, ¿qué hay del intelecto? Es la fuente de la capacidad de tomar decisiones. En el lenguaje vedántico se le conoce como antahkarana. Reduce la confusión, calma el conflicto y aclara la duda. Cuando decimos "mi voz interna ha resuelto esto", nos estamos refiriendo al intelecto. También se refieren al intelecto como el Ser interno, el Antaratma. En el plano más bajo de la existencia está el cuerpo, la envoltura física. En un plano más elevado está el complejo de los sentidos, los cinco de percepción y los cinco de acción. La mente está en un plano más alto. El intelecto es todavía más elevado y por eso está más cerca del centro, del Alma.

Cuando se busca un chofer, el propietario del vehículo selecciona a una persona experta en el arte de manejar, un hombre de carácter y que lo obedezca. En todo aspecto debe ser un empleado bueno y útil. Cuando se tiene tanto cuidado para escoger un conductor para el vehículo cuánto más virtuoso y hábil debería ser el intelecto, el conductor del vehículo cuyo propietario es el Alma. El intelecto no tiene ningún derecho a llevar a nadie a dar un paseo sin el conocimiento y el permiso del dueño.

El intelecto debe someter a escrutinio todos los deseos de la mente. Sólo cuando está iluminado por el esplendor del Alma puede el intelecto señalar a los sentidos, a través de la mente, el curso de acción. Las calamidades suceden sólo cuando el intelecto no está alerta o cuando es burlado por la mente. Dejen que el intelecto se tome todo el tiempo que necesite para analizar los pros y los contras. Las prisas causan desperdicio, el desperdicio ocasiona preocupación; así que nunca se apresuren.

La prisa ocasiona confusiones y errores garrafales que causan desilusión e ira. La ira tiene que ser vencida guiando la mente hacia la paz y la ecuanimidad. ¡Shanti! ¡Shanti! ¡Shanti!; ese mantra calmará las olas de la ira.

El hombre no puede tener ningún temor cuando niega el cuerpo objetivo, declarando: "No soy el cuerpo, los sentidos, la mente o el intelecto". No hay ningún provecho si un hombre huye al bosque paraevadir el apego a lo no real. La renunciación puede ser cultivada sin estas medidas extremas. Las dudas también perseguirán a la persona hasta que capta la verdad. ¡Cuando la duda entra por la puerta delantera, la fe sale por la puerta de atrás! La duda llega a la gente como un ataque al corazón; de repente la agobia. El Gita dice: "El que duda es destruido". Así que los maestros deben cumplir con su función con fe total. Los ideales de! movimiento Bal Vikas (Educación Espiritual) son los más elevados. La tarea de cumplir con ellos es la más sagrada de las tareas. Saber esto y todavía no dar lo mejor de uno mismo es, en verdad, traición a uno mismo. Las palabras solas no pueden ir muy lejos. El hombre se inquieta con la luna que está a cientos de miles de kilómetros de distancia, pero no se preocupa por su vecino más cercano. No inculquen en los niños ideas grandiosas y pensamientos colosales; enséñenles ideas pequeñas y prácticas y formas sencillas de comportamiento a través de su propio ejemplo y de una amorosa exposición.

Solamente el maestro de maestros puede dirigir a los gurús Bal Vikas. Es decir, aquél que ha dominado los métodos, los problemas, el significado y los secretos de la educación. Debe ser capaz de persuadir y corregir a los gurús. Es posible que los presidentes estatales no tengan todas estas habilidades y que sus cualidades sobresalgan en otros aspectos de la Organización. Por ello sugiero que los presidentes estatales no tengan ninguna relación con los Bal Vikas. Su labor es supervisar, organizar y guiar a los grupos de bhajans, los centros, las unidades de servicio y otras actividades. Los gurús Bal Vikas se beneficiarán más por medio de la dirección central de la Organización. Las mujeres a cargo de los Bal Vikas se entusiasman y desalientan con facilidad; por lo tanto, es mejor que no manifiesten sus problemas inmediatamente al presidente estatal; al momento de hablar con la autoridad central, la emoción ya se habrá apaciguado. A ellas se les puede dirigir más firmemente desde el centro y seguirán las directrices

con más gusto si éstas emanan del mismo. Así que de ahora en adelante tienen que escribir al "Coordinador, Bal Vikas Gurús, Prashanti Nilayam", para recibir consejo, dirección y correcciones y además enviar una copia de la carta a Indulal Shah, Secretario, Consejo Mundial. Yo personalmente revisaré todas esas cartas.

Naturalmente que nuestros gurús de los Bal Vikas no deben recrearse en los celos o encontrar fallas en otros. Pueden dedicarse a la tarea de enseñar sólo después de que se han liberado de todo rasgo de maldad. Si los gurús hablan mal de otros gurús y promueven el desacuerdo y la división, los niños jamás mejorarán. Así que decidan desde ahora adherirse al sendero recto.

Si dos gurús riñen o se enemistan, ambos serán expulsados. No es necesaria investigación alguna, condenamos a los dos por haberse involucrado. Un insecto dañino puede destruir una cosecha entera. Como no hemos sido muy estrictos todos estos años, encontramos que el número de estudiantes Bal Vikas es muy bajo en comparación con un número tan grañde de gurús. Cada gurú debe preparar a por lo menos cien estudiantes en un año; sólo entonces podemos tener por lo menos cien mil estudiantes o más obteniendo ese beneficio. En nuestro país hay 90.026.000 niños de ambos sexos que tienen menos de diez años. Los que tienen menos de dieciséis años son más de 220.600.000. Al ritmo que estamos instruyendo a los niños, ¿cuándo podremos enseñar a esos millones? La actual velocidad de tortuga no será de gran ayuda.

Las aspiraciones y ambiciones de la juventud están siendo avivadas a gran velocidad y ustedes tienen que canalizarlas a la misma velocidad. Sólo entonces se puede conseguir un balance. Las lluvias caen abundantemente, el agua se filtra y se almacena bajo tierra, pero el hombre bombea el agua subterránea más rápidamente y en mayor cantidad que la que es recogida bajo tierra, por eso sobrevienen las sequías. Por lo tanto, vayan rápido, pero sean firmes y seguros en su trabajo.

Otro punto: ustedes tienen que enseñar la validez similar de todos los credos. Enseñen a los niños, por medio de citas de la Biblia, los ideales de la cristiandad, los textos sagrados del zoroastrismo, el budismo, el islamismo, para que conozcan los principios proclamados por esos credos. También cuéntenles las historias contenidas en las escrituras de todas las religiones. No menosprecien ninguna religión ni engrandezcan a una sola. Hubo una sugerencia que pedía que se enseñara a los niños el Gita completo. Eso no es correcto. Naturalmente que si ellos desean hacerlo con su ardor y entusiasmo, no los obstaculicen, pero lo que debemos alentar ante ellos con un estilo dulce y sencillo, es la enseñanza de todos los credos. La "religión Sai" es la mezcla armoniosa que se obtiene, por medio del amor, de todas las religiones. Aunque algunos seguidores de otros credos sienten que la religión Sai es contraria a la suya, nosotros no debemos albergar

sentimientos similares. La nuestra es la totalidad, la suma. Así que no debemos imitar o restringir nuestra visión.

Lleven a sus niños por el camino alegre de la verdad. Hagan que sus caras siempre derramen sonrisas, que nacen de la felicidad que obtienen al ver las caras felices de los niños. No caigan en las trampas de la ira, los celos y el orgullo. Ustedes las pueden evitar a través de la atención firme y sincera que presten a la tarea que han emprendido. Que los niños a quienes ustedes sirvan se vuelvan héroes en el restablecimiento de la antigua gloria de la madre patria.

Conferencia Nacional de Gurús Sal Vikas
2 i XI 79

49. SIRVAN AL NIÑO

LOS HOMBRES SON HÁBILES en varias artes, fabrican y operan varias máquinas y dominan muchos campos del conocimiento. Sin embargo, no han adquirido la paz que es su derecho. Son arrastrados por el torrente de la vida mundana. Aunque están dotados de capacidades humanas que pueden ejercer a través de su cuerpo, los hombres no eligen el camino recto de la verdad. Deambulan en placeres falsos y pasajeros y desperdician sus años, olvidando su innata realidad divina. Eso está lejos de la plenitud a la que deberían aspirar. La simple habilidad, el simple diseño y manipulación de máquinas, la ostentación vacía y las aseveraciones de que uno es un sabio no revelan el secreto de la naturaleza humana. ¿Ha resuelto el hombre este misterio que incluye todos los misterios?, ¿ha encontrado la respuesta que es la clave de todos los problemas?, ¿ha adquirido el conocimiento que puede hacer que conozca todo lo que tiene que conocer? La solución, la respuesta, el conocimiento, es uno y sólo uno. ¿Por qué arrancar las hojas, quebrar las ramas y cortar el tronco para destruir el árbol? Corten la raíz y ya está. Los profetas y sabios védicos se concentraron en el descubrimiento de este conocimiento clave, la ciencia del Alma. Los buscadores de ultramar también conocieron esta ciencia y las formas de sadhana que establecía, y lo aclamaron entusiastamente en todo el mundo.

Pero aunque esta ciencia del Alma saturó su hogar natural y lo iluminó por muchísimo tiempo, los indios estaban aglomerados dentro del oscuro campo que queda fuera del círculo de luz de la lámpara. Éste ha sido su triste destino. Nuestros tatarabuelos, abuelos y hasta padres leyeron detenidamente las páginas de libros que describían la cultura

sagrada de nuestra tierra, asimilaron su mensaje, practicaron los sadhanas y enseñaron y recordaron sus enseñanzas con gratitud y, como resultado, disfrutaron de imperturbable paz. Estudiaron los grandes clásicos: el Mahabharata, el Ramayana, el Bhagavad Gita, e imprimieron indeleblemente en sus corazones las máximas morales propuestas allí. Fueron guiados a través de sus vidas por estos textos sagrados, los cuales colocaron en sus altares y les ofrecieron adoración reverencia¡. Sus corazones fueron purificados y santificados por estos actos de adoración y trabajo, y como consecuencia fueron motivados a prestar servicio a la sociedad.

Por algún golpe de mala fortuna, los tiempos cambiaron. La "era moderna" llegó y nuestra gente se inclinó servilmente ante ella. Descuidaron estos libros sagrados y hasta los hicieron a un lado por contener ideales "primitivos". Los eruditos y buscadores occidentales, por otro lado, los recuperaron, los estudiaron escrupulosamente, analizaron las proposiciones sobre temas tan diversos como medicina, armamentos, matemáticas y astronomía, y hablaron de ellos a las mismas personas que habían sido pioneros en esos campos. Los acogemos con júbilo, como un hombre prefiere comida rancia de otra casa y rechaza platillos frescos de su hogar.

Al admirar ciegamente los modos occidentales de vida, los estudiantes hindúes menosprecian la virtud y exaltan la árida erudición. Olvidan que son seres humanos en peregrinación hacia Dios. En su lugar, se absorben en la búsqueda de la pasajera alegría que puede dar el mundo material. Por lo tanto, la primera tarea de los maestros es cultivar la virtud en el corazón de sus alumnos. Esto es mucho más importante que promover el aprendizaje. El sistema de educación vigente no reconoce ni promueve los valores morales y espirituales, de ahí que la comunidad estudiantil haya degenerado en un elemento socialmente peligroso. No se preocupa en lo más mínimo por el bienestar de la sociedad, no hace nada por contribuir a él ni está consciente de sus obligaciones con ella. A menos que exista un firme deseo de hacer servicio y se cultive la habilidad para realizarlo, los estudiantes seguirán siendo una carga para la comunidad, comportándose como parásitos y explotadores.

Un corazón generoso contribuye al desarrollo de la paz y la alegría. Un conocimiento pobre estrecha la mente y limita el interés por los demás, envanece el ego y alimenta el egoísmo y hace que el hombre olvide el deleite que se deriva de la virtud. Tales estudiantes son incapaces de contribuir al desarrollo de la prosperidad de la nación y al progreso de la sociedad. El grueso velo del egoísmo nubla su vista y los vuelve insensibles a su propia dignidad y destino. Los estudiantes deben esforzarse por comprender su herencia. La mente libre del apego o el desapego extremo, la palabra carente de falsedad, el cuerpo libre de pecado; éstas son las acciones por las cuales tienen que esforzarse los estudiantes. Los maestros deben estar atentos y alentarlos a evitar

todo rasgo de deshonestidad en sus acciones y falsedad en sus declaraciones. Egoísmo, falsedad y orgullo son tena encías y actitudes que no deben echar raíces en los corazones tiernos. Impúlsenlos a que participen en actos de servicio a los demás. ¡Qué vergüenza que un hombre se comporte egoístamente, mientras su vida depende del comportamiento generoso del resto de la creación! Toda información o inspiración que el hombre haya ganado, o cualquier riqueza, abundancia o posesiones materiales que haya obtenido, debe compartirlas con generosidad. Éste es su principal deber. Los maestros deben estar atentos a las oportunidades de inculcar estos ideales en los corazones de los alumnos.

En la India no hay escasez de personas ricas ni de grandes filósofos y eruditos. A pesar de esto, el país no tiene paz y la gente sufre de ansiedad y temor. ¿Cuál es la razón? La razón principal es la avidez por el autoengrandecimiento y la ausencia de virtudes como el servicio y la renunciación. El rico, el poderoso, el educado y hasta los líderes de las sectas religiosas se encuentran atrapados en las redes del egoísmo, y son incapaces de manifestar las virtudes divinas latentes en ellos. Ustedes deben llenar los corazones de los jóvenes estudiantes con aspiraciones nobles, de manera que puedan ser convertidos en instrumentos fuertes y resistentes para elevar la India del futuro a la gloria que es su derecho.

Los gurús deben ser ejemplos que puedan inspirar a los estudiantes. Deben practicar lo que predican. Como es el maestro, así es el alumno. Cuando se abre la llave, el agua fluye del tanque; la calidad del agua en la llave es la misma que la del agua en el tanque. Cuando el corazón del gurú está lleno de bondad, generosidad y amor, los alumnos expresan estas virtudes en cada uno de sus actos.

Se dice que hay más de cinco mil gurús Bal Vikas en el país. Si cada uno corrigiera y mejorara a cien niños, la nación realmente se transformaría. Deben examinar exactamente lo que se ha logrado durante los cuatro años que han transcurrido desde que se fundó Bal Vikas. Esta evaluación se debe hacer constantemente. Cuando el gurú cultiva una naturaleza pura, los estudiantes también crecen para ser encarnaciones de esa naturaleza.

El gurú debe estar alerta para que la cizaña del odio, la envidia y vicios similares no arraiguen en su corazón. Estas malas hierbas son abundantes en el campo político y en otros campos también. Los maestros no deben formar grupos rivales orgullosos de sus logros, envidiosos de la gloria ajena que los ata a ellos mismos en recriminaciones. Vean a los demás como sus propios hermanos y hermanas, pues todos son uno cuando son vistos como el Alma.

De alguna manera, en algún lugar, de vez en cuando, es posible que tengan que hacerle frente a rasgos equivocados. Pero recuerden: ustedes han entrado en el círculo de los gurús de Bal Vikas Sathya Sai. Tal vez no sea muy importante si estos rasgos hacen presa de los

maestros en otros círculos, pero aquí su misión es mucho más importante, y la esperanza que despiertan, más grande. Estos rasgos estorbarán y contaminarán sus esfuerzos.

Sean conscientes del significado sagrado del nombre gurú, por el cual se les conoce. Gu significa "oscuridad", ru significa "quitar". Así que el gurú tiene que iluminar la inteligencia del niño y disipar la ignorancia que obstruye su desarrollo. Yendo más a fondo, encontramos que gurú también tiene otro significado. Gu significa "no estar limitado por atributos" y ru significa "no afectado por las apariencias". Es decir, el gurú debe estar libre de preferencias y prejuicios y tratar a todos los alumnos con el mismo amor.

Prodiguen todo su amor a los niños e instrúyanlos gustosa y sinceramente. Esta actitud por sí sola justifica su labor en los Bal Vikas de Sathya Sai. Por supuesto, Sai no ignora que los gurús Bal Vikas están ahora sinceramente comprometidos con su tarea sagrada y que contribuyen al progreso del movimiento. Pero al igual que una batería tiene que ser ocasionalmente recargada, debo señalar algunos defectos y peligros que pueden restarle brillo. Es imperativo que descubran el camino correcto y que lo sigan con fe. Por ejemplo, tomemos la lámpara de petróleo. Requiere que se bombee de vez en cuando. Debemos usar un alfiler para quitar las obstrucciones, y también debe tener algo de combustible. El petróleo es la fe, el alfiler es el amor que les impulsa a cumplir con su deber, y el bombeo es la voluntad que los sostiene en su tarea. Además, la lámpara necesita mecha. La mecha es el Nombre de Dios, que es su constante inspiración. A la luz de la unidad átmica de todos, esfuércense por alejar la ignorancia de ustedes y de sus alumnos.

Durante esta conferencia, discutan y descubran hasta qué grado han tenido éxito en esta misión sagrada, y como resultado de ese descubrimiento, establezcan las formas y medios por los cuales se puede lograr un éxito mayor. Comuniquen sus experiencias y sus ideas a los demás, para mejorar el plan de estudio, el método de enseñanza y los medios para evaluar el progreso que se ha hecho. Les aconsejo que dediquen especial atención a los métodos que contribuyan, a través de Bal Vikas, al florecimiento de los talentos latentes en los niños, a la expansión de la prosperidad de la nación y a la seguridad y bienestar de la sociedad. Un mal alumno causa daño sólo a sí mismo, pero un mal maestro arruina la carrera de cientos de alumnos. Sean firmes y constantes en sus esfuerzos. Un poste indicador que cambia de dirección con cada ráfaga de viento sólo confunde más a un viajero desorientado. Ustedes también tienen que cultivar el amor y expandir su deseo de hacer servicio.

Sobre todo, llenen su mente con Dios y transmitan Dios a los niños. No esperen remuneración o recompensa, excepto la alegría reflejada en la cara de los niños. Actualmente, los maestros están más apegados a sus salarios que a su deber. Están más centrados en sus vidas que en su tarea sagrada. Renuncien a la loca carrera de obtener

títulos. Más bien busquen oportunidades para servir a los demás y para promover la prosperidad de la nación. La cultura bharatiya ha decaído tanto porque los maestros, que son sus guardianes y promotores, se contentan con alimentarse ellos mismos y sus familias, cultivando fama y fortuna. Los Vedas nos dicen: "No por las acciones, no por progenie o por riquezas, sólo por renunciación se puede lograr la bienaventuranza inmortal". Así que renuncien, ¡renuncien! Sirvan, amen e impartan su conocimiento, alegría y amor gustosamente a los niños. Sirvan así a la sociedad y a la gente.

Los gurús Bal Vikas están haciendo este servicio con entusiasmo. Creo que continuarán sus esfuerzos aún con más sinceridad y alegría. Las resoluciones a las que ustedes llegarán en esta conferencia, no sólo deben ser anotadas sobre un papel, sino acatarse y ponerse en práctica en la enseñanza. Estoy seguro de que cada uno de ustedes está resuelto a dar lo mejor de sí en el servicio a los niños, la sociedad y la herencia preciosa de la cultura india.

Cuarta Conferencia de Gurús Bal Vikas de la India Prashanti Nilayam
20 XI 79

50. LA TAREA TRIUNFARÁ

Cuando el dharma del yuga se hace a un lado, para ser establecido nuevamente a través de medios amorosos; cuando el mundo está contaminado por conflictos y confusión para restablecer el camino de la virtud y paz; cuando los hombres buenos, atrapados en crueles redes, gimen, para salvarlos del dolor y la vergüenza; cuando los textos sagrados no son interpretados correctamente para proclamar el mensaje que transmiten a la humanidad, para aliviar a la Tierra de la carga del vicio, para cumplir con la promesa hecha en la era de Threta, Achyuta ha encarnado sobre esta Tierra, Vasudeva, Srihari, ha venido al mundo.

En el corazón de todo ser humano está el insistente deseo de lograr bienaventuranza inquebrantable y duradera. Día y noche, a lo largo de su vida, el hombre se esfuerza, sin un momento de descanso, para llegar a esa meta. Sin embargo, encuentra que está más allá de su alcance.

¿Cuál es la razón? La raíz del fracaso está en la identificación de sí mismo con el cuerpo y los sentidos y en la creencia de que el placer físico y sensual que pueda obtener le dará felicidad que apaciguará ese

anhelo. El hombre no está consciente de que él es la felicidad que busca. Las Upanishads aclaran todas las dudas sobre este punto. Declaran: "Es el azúcar el que le da dulzura a la harina". La harina, ya sea de arroz, de trigo, no es dulce, pero cuando se mezcla con azúcar, la dulzura la satura totalmente. La lección que las Upanishads transmiten es: "El Cosmos creado es la harina y el Principio Divino es el azúcar. Como consecuencia, su naturaleza nos hechiza y es atractiva. Dondequiera que oigamos melodía, veamos armonía o experimentemos lo sublime, es la Divinidad la que nos la transmite y no la naturaleza".

A Dios se le describe como Aprameya. Significa que Dios no puede ser visto como cualquier fenómeno limitado. Sólo los Vedas pueden dar una visión satisfactoria de la gloria del Señor. Para indicar esto, Dios es designado como Vedavid (el conocido a través de los Vedas). En los textos sagrados se menciona que hay tres medios auténticos para adquirir conocimiento. Éstos son: 1) percepción directa (pratyaksha), 2) deducción o inferencia (anumana), 3) voz autorizada (sabda). Cuando la leche se cuaja, después de ser tratada con levadura, podemos ver lo que sucede. Por consiguiente, ese fenómeno es aceptado como verdad, según lo prueba la percepción directa pratyaksha. Cuando las nubes de humo se levantan de las montañas, deducimos que hay un incendio en el bosque. Cuando alguien que ha estado en Prashanti Nilayam le describe el lugar a una persona que no ha estado allí, esta última también puede ver Prashanti Nilayam y sus alrededores. Éste es un ejemplo de la "voz autorizada" como un medio de conocimiento. La voz autorizada se vuelve aceptable cuando emana de la experiencia y de una comunicación fiel de esa experiencia.

Entre los miles de devotos presentes en el auditorio, hay uno que ha venido de los Estados Unidos, un miembro del Consejo Sathya Sai de América. Su nombre es Dick Bock. Digamos que hasta ahora nadie lo ha visto. Aunque se le describiera como alto o bajo, viejo o joven, o con ciertas características físicas, sería difícil para la gente identificarlo y reconocerlo. Pero cuando pronuncio "Dick Bock", él se puede poner de pie para que todos lo vean. Dios tampoco responde fácilmente con su presencia cuando lo describen y lo glorifican. Ustedes no tenían nombre cuando nacieron, pero desde entonces han estado respondiendo cada vez que los llaman con determinado nombre. De igual manera, Dios es una esencia sin nombre pero responde cuando el buscador menciona cualquiera de los muchos que posee. La voz autorizada como un medio de prueba tiene dos aspectos, el thatasta (contenido) y el swarupa (la forma del ser) para indicar los rasgos permanentes incambiantes.

Para identificar una casa que un visitante está buscando, le decimos: "Aquélla sobre la que está el cuervo", y él comprende. Éste es un rasgo temporal de la casa. Dios, el Eterno Absoluto, es concebido, alabado y adorado en su apariencia temporal y es adorado en determinadas regiones como Rama, Krishna, Vishnú, Ishwara, etcétera.

Éstas no son expresiones básicas, fundamentales de su naturaleza. Éstas son sólo formas retomadas para ciertos propósitos vitales, como brindar paz a la tierra, restablecer las normas de justicia o fortalecer el ideal de fe en lo Supremo. Los rasgos fijos y fundamentales son verdad, sabiduría e infinitud. Ésta es la forma del ser de Brahman. Estos atributos no cambian con el tiempo, el espacio y la naturaleza del observador. Ellos penetran el tiempo, el espacio y la materia y nos volvemos conscientes de ellos en sus cinco cualidades: existencia, conciencia, bienaventuranza, nombre y forma. Tres de éstos: existencia, conciencia y bienaventuranza son básicos, mientras que los otros dos: nombre y forma, son transitorios y superficiales. Es indiscutible que todos estos rasgos necesitan un creador inmanente que es su autor y aportador.

El sol, las estrellas, la luna, el océano, la tierra; todos éstos indican al creador al que tenemos que aceptar. Existen dos causas que, juntas, producen cualquier cosa: la forma y la sustancia. Esta taza de plata debió de haber tenido un herrero que le dio forma y una sustancia a la que le dio esa forma. Cuando ustedes profundicen en el proceso de la creación, se darán cuenta de que ambas causas se funden en una: la encarnación de la condición de Ser, Conciencia y Bienaventuranza. Como el Uno es estos tres, reconocerlo en todo otorga total bienaventuranza.

Todo hombre anhela sólo dos dones: escapar del dolor y obtener la alegría. Cuando se logran ambos, el hombre es verdaderamente libre; ha alcanzado la liberación. Ignorando las implicaciones genuinas de la etapa de la liberación, personas que se ufanan de ateos y racionalistas declaran que no están interesadas en eso. La liberación es la satisfacción de estos dos anhelos universales del hombre. Textos y argumentos han desviado al hombre y lo han cegado ante la Realidad. ¿Alcanzamos la liberación a lo largo del camino de la actividad, de la indagación o de la adoración? Los argumentos sólo oscurecerán el asunto. Estos caminos sólo pueden limpiar la mente, aclarar el intelecto 0 purificar las emociones. Si se reconoce el centro del Alma de todas las cosas y todos los seres, la bienaventuranza estará siempre presente y será total. El Principio Divino es la realidad, la base, la esencia, el océano sobre el cual las olas se levantan y caen. Descarten el nombre y la forma que suben y caen y piensen en la existencia, la conciencia y la bienaventuranza contenidas en cada célula y partícula. Sólo así pueden sumergirse en la bienaventuranza eterna. La bienaventuranza es omnipresente. Sólo debemos conocer y realizar esa universalidad.

Encarnaciones del Amor: Los objetos que se mueven deben tener una base inmóvil. La naturaleza se mueve, pero la Divinidad no. Los autobuses y los autos viajan rápidamente sobre el camino mientras éste está quieto. Las imágenes corren y se proyectan sobre la pantalla pero la pantalla no se mueve. El cuerpo crece o decae, los sentidos

persiguen un placer tras otro, la mente salta de un pensamiento a otro, todo porque el Alma es impasible e inamovible.

Ahora, ¿con qué rasgo podemos reconocer al Alma? Por la bienaventuranza, que es su propia naturaleza. Ésta es la razón por la que el Alma es descrita como la otorgadora de la bienaventuranza más elevada, sabiduría pura más allá de todas las dualidades, vasta como el espacio, indicada por axiomas védicos, el Uno, el Eterno, sin mancha, no afectado, omniconsciente, el testigo inalcanzable hasta por la imaginación, sin atributos, etcétera.

Hablando en general, algunos buscan lo material en el mundo, otros lo ignoran y otros más sienten aversión por ello. La razón está en la mente, no en la materia. Nuestros gustos y aversiones son moldeados por nuestras actividades, pensamientos y sentimientos. Si su reacción es buena, me declararán bueno; si sus sentimientos son malos, yo puedo parecer malo. El cambio de una actitud a otra sucede en ustedes, no en mí. Yo siempre soy el mismo. Ya que se ha tomado una forma, las reacciones cambiantes son inevitables. Son humanas; no afectan a lo Divino. Los cambios en la naturaleza de las reacciones y los enfoques son causados por los caprichos del momento, los vaivenes del deseo y la presión ejercida por el ambiente, la región y la época. Anoche ustedes vieron la obra acerca de Jesús, puesta en escena por los estudiantes. El discípulo más amado, de nombre Judas, decidió traicionar al maestro, cediendo a la tentación de unas pocas monedas de plata. La avidez por el dinero es un demonio que se apodera de los débiles. Cuando uno está dominado por ella, pierde todo vestigio de discernimiento y acepta con facilidad formas equivocadas de satisfacerla.

Como el impacto singularmente poderoso de Sathya Sai se ha difundido mundialmente, muchas personas envidiosas y ávidas de dinero, están inventando varias historias para minimizar y difamar la cultura de Bharat. La mente envidiosa siempre estará involucrada en cosas equivocadas. Esto ha sido así en cada era cuando la Divinidad ha venido entre los hombres. Pero a pesar de esas tácticas, la tarea no fallará; el triunfo no se aplazará.

Ante todo, deben prestar especial atención a esta verdad: todavía no ha nacido, ni nacerá en el futuro, la persona que pueda señalar cualquier clase de mancha en Sai. Son muy pocos, por supuesto, los individuos que pueden sondear el significado del principio del amor, del cual Sathya Sai es la encarnación. Este principio es totalmente libre de egoísmo, totalmente puro y sagrado. Este principio, con Sathya Sai como su encarnación y exponente, se está extendiendo de continente a continente. Los envidiosos observan la marcha de este amor transformador, y tratan de obstruirlo con falsedades. Como la atención de los buscadores y los aspirantes está siendo ahora dirigida cada vez más a la herencia y cultura de Bharat, muchas mentes estrechas y torcidas están intentando lanzar calumnias sobre ellas. El éxito de la tarea para la cual he venido, pronto resonará en todo el

mundo. Para algunas personas es irritante la verdad de que todas las religiones son facetas del Uno y de que todos los caminos llevan a la misma meta. Ustedes vieron en la obra sobre Jesús, cómo su énfasis sobre las verdades básicas de la vida buena y santa fue malinterpretado hasta por líderes religiosos, quienes buscaban ocultar sus fracasos mediante la calumnia y la falsedad. Hasta conspiraron para torturar a Jesús. Todos los actos de Jesús fueron puros, santos y llenos de amor, libres de egoísmo. Uno puede adorar su propia religión pero no debe deshonrarla por el odio hacia la religión de los demás. Más bien, comprométanse en probar la santificadora y sustentadora corriente de Amor Divino. Eso les dará perdurable bienaventuranza.

En verdad, este Kaliyuga es el más benéfico de los cuatro, porque ahora tienen entre ustedes a la encarnación eterna de bienaventuranza en una forma a la que se pueden acercar y adorar y de la que pueden aprender. Ustedes están cantando conmigo, conversando conmigo y llenando sus ojos, oídos y corazones con mis palabras y actividades. Éste no es un simple cuerpo físico compuesto de los cinco elementos ni tampoco éste es el día de mi cumpleaños. Este cuerpo puede haber tenido un día de nacimiento, pero yo no tengo nacimiento. Dicen que tengo cincuenta y cuatro años de edad, pero no tengo edad que pueda ser contada.

Lo Eterno, sin entrada ni salida,
el Uno que ni fue ni es ni será,
la persona inmortal libre de nacimiento y muerte;
esa siempre brillante Alma es Sai para siempre.

La adoración está creciendo junto a mí por un lado como los Himalayas; la denigración se está acumulando en el otro lado como otra cordillera. Sin embargo, yo no soy afectado por ninguna. Como lo dijo Gokak hace algunos minutos, sobre los dos picos coloco mis manos, derramando mis bendiciones por igual sobre las dos clases de reacciones. Donde hay día debe haber noche, pero es el mismo sol la causa de ambos. Sean ecuánimes. Procuren obtener el mayor beneficio de la buena fortuna que les ha tocado.

Comprométanse en la disciplina espiritual del servicio, la cual produce los mayores frutos. De todos los métodos de servicio, el servicio a la población rural, por mucho tiempo descuidada, es el mejor. Dediquen sus habilidades y energías al mejoramiento de la vida de sus hermanos y hermanas que viven en las aldeas. El servicio es Dios. ¿Por qué Dios ha dotado al hombre con un cuerpo, una mente y un intelecto? Sientan con la mente, planeen con la inteligencia y usen el cuerpo para servir a los que lo necesitan. Ofrezcan ese acto de servicio a Dios; adórenlo con esa flor. Hagan que los ideales que Sathya Sai ha estado propagando sean conocidos en todo el mundo, practicándolos diariamente y actuando como ejemplos vivientes de su grandeza.

Mensaje de Cumpleaños
23 XI 79

51. LO MÍO Y LO TUYO

EL HOMBRE HA DEMARCADO dos metas claras ante sí: lo material y lo espiritual. Pero esa distinción está equivocada y lleva a la ruina. Puede ser agradable y conveniente en la superficie, pero si se actúa según ella, causará mucho daño al florecimiento del alma, porque ambos son lo mismo: un peregrinaje continuo hacia la divinización del hombre. Una de las declaraciones incorrectas propuesta hoy en día es: "La estructura física está compuesta de los cinco elementos". Sus componentes finalmente se funden con esos cinco. Al desechar esta estructura, el alma se pone otra estructura compuesta de los mismos cinco elementos, y después de pasar por cierto aprendizaje, también se deshace de esa vestidura. El alma siempre está buscando nuevas experiencias; es una entidad peripatética.

El cuerpo es el instrumento que se necesita para realizar el Alma. El Alma reside en el cuerpo y tiene que ser descubierta en y a través de él. He aquí una taza de plata: ¿podemos separar la plata de la taza o la taza de la plata? La plata es la verdad básica; la taza es la forma que se le ha dado. De la plata de esta taza podemos hacer un plato, una urna o una caja. A través de todas estas transformaciones, la plata continúa siendo plata. De igual manera, la Divinidad, el Alma, continúa, aunque los cinco elementos se agrupan cuerpo tras cuerpo.

¿Tiene o no tiene forma el Alma? ¿Posee atributos o no? ¿Está destinada a sentir o no? Estas dudas inquietan al pensador. Las formas son sólo artificiales y temporales; no son inherentes. El Alma sin forma es inmanente en el cuerpo con forma. Entonces, ¿cómo puede el hombre separarlos y tratar con ellos de diferente modo? Esto sólo puede llevarlo al desastre. Ustedes están llevando a cabo aquí un yajna por siete días. No consiste en el altar que han erigido, la fosa de sacrificio o cualquier otro medio material. Éstos son sólo los símbolos externos del propósito interno. La mente libre de ego es el altar; ofrezcan sus actividades (habiéndoles quitado toda traza de deseo) en el fuego de la renunciación. Para celebrar este genuino yajna no es necesario recaudar dinero, reunir provisiones o juntar a los sacerdotes.

Los actos que se llevan a cabo entre el amanecer y el anochecer son ofrendas en el fuego sagrado de la sabiduría. De esos actos, los que son inducidos por el instinto y el impulso, son materiales; no surgen de

una mente moldeada por el intelecto. Cuando se cruza la mente y se llega a la otra orilla, todos los actos se vuelven puros y sagrados.

Cuando el sueño profundo vence a los sentidos, la mente, el intelecto y hasta el sentido del ego desaparecen. Todo el cosmos desaparece de la conciencia. Éste es el momento cuando el Alma está sola consigo misma y no hay esclavitud. El Alma siempre está advirtiendo a cada individuo de su existencia con su "yo". El mismo "yo" insiste en ser reconocido en nuestra niñez, juventud, edad mediana y vejez. A través de todos estos cambios del cuerpo constituido de elementos, el "yo" permanece como existencia, conciencia, bienaventuranza, como el Testigo inafectado. Al ignorar este recordatorio de la unidad de toda vida, el hombre se debate en el odio y la codicia. Cuando sólo hay un Alma en todos, ¿cómo puede surgir el odio? ¿Quién se va a esconder de quién? "Todo lo que existe es Upo."

El hombre, en su ignorancia, encuentra satisfacción en separarse del resto para la búsqueda de su propia felicidad, olvidando que no puede ser feliz a menos que todos sean felices. Se corrompe cultivando el orgullo. Usa su tiempo para degradarse al nivel de la bestia. El tiempaes utrdon inapreciable que tiene que ser tratado reverencia¡ mente. La gente por, lo general lo mide como el lapso que va del amanecer al anochecer y del anochecer al amanecer. Pero eso es sólo similar a la ilusión que hace que deduzcamos que la luna se mueve cuando vemos moverse a las nubes.

Dios o el Ser Supremo (Paramatma) es alabado por el hombre cuando sus deseos son satisfechos. Cuando no se han realizado, el hombre lo culpa. Pero Él no tiene ni prejuicio ni parcialidad. Si tiene amor, también debe tener ira. Cualquier manifestación de estos sentimientos es sólo una demostración superficial; no surgen de la esencia. Dios es un testigo de la cadena actosconsecuencias. Ustedes pueden evitar la consecuencia dedicando los actos a Dios y absteniéndose del apego. Sólo que ustedes tienen que ser sinceros en su entrega y en su desapego. Para esto tienen que limpiar su corazón y sus sentimientos a través de japa, la recordación y la meditación. Sin un corazón puro y una vida virtuosa, ustedes pueden recitar los Vedas durante el yajna (la ofrenda) pero de eso obtendrán poco beneficio. Los rishis eran sinceramente libres de egoísmo y serios, así que los yajnas purificaban el ambiente, complacían a los elementos y propiciaban a Dios. Por consiguiente, los actos de uno deciden su destino. No tiene ningún sentido culpar a los demás por nuestros infortunios y sufrimientos. Tampoco es correcto culpar a Dios de que es parcial o cruelmente despreocupado. Cuando plantan una semilla venenosa, ¿cómo puede el fruto ser dulce? Se ha puesto de moda proclamar que todo lo bueno es el propio logro de uno y atribuir toda desesperanza y desilusión a la actitud insensible de la Divinidad.

En cierta ocasión, algunos profesores de la Universidad de Benares ridiculizaban a otro profesor por desperdiciar diez minutos en

la mañana y diez en la noche en meditación sobre un Dios no existente. Él contestó: "Hermanos, si, como ustedes dicen, Dios no existe, estoy de acuerdo en que desperdicio veinte minutos cada día. Pero si Dios existe, como muchos creen, lamento que ustedes estén desperdiciando la totalidad de sus vidas. Nadie sabe con certeza si Dios existe o no".

En realidad, sólo Dios es; el mundo cambiante es lo que hemos sobrepuesto sobre la entidad divina. Cambien su visión de lo sobrepuesto a la base sobre la cual ha sucedido por su ignorancia. "Pasu" es la palabra sánscrita para bestia porque su raíz es pasyati. Significa: "aquello que sólo ve el mundo externo". Cuando el hombre está contento con usar sus sentidos sólo para disfrutar lo poco que puede el mundo externo, no está viviendo de acuerdo con su verdadero destino. Hasta los sadhanas espirituales han sido reducidos por el hombre a ritos externos. En las mañanas y en las tardes, en los días establecidos como sagrados, hacen puja con especial ostentación, grandes ramos de flores, hileras de lámparas y una serie de relatos de historias sagradas. El impacto de estos ritos es principalmente débil y superficial. Hay muchos que pasan todo su tiempo en preparación para estos actos o en su práctica real. Pero, ¿qué han ganado? Ellos todavía sufren de envidia, orgullo y codicia y no tienen ninguna lealtad a la verdad. Sólo han logrado contaminar sus años y desechar los ideales establecidos en los Vedas. La mayoría de las personas que se proclaman aspirantes espirituales no se atreven a dirigir su atención hacia adentro, hacia la Realidad del Alma.

Por supuesto, los rituales y pujas son necesarios en las primeras etapas. Son el "jardín de infantes" de la educación espiritual. Uno tiene que marchar hacia adelante desde esta niñez para entrar en la edad adulta en el viaje hacia el Alma. Este yajna y estas reglas y regulaciones con respecto a los ritos, tienen que ser trascendidos y sublimados en actos, palabras y pensamientos que promuevan la reverencia universal, la eliminación del ego y la ecuanimidad.

En cada discurso les he estado diciendo que la Divinidad reside en cada ser. Pero deben de haber notado que les estoy aplicando un castigo bastante duro a los que han hecho algo malo o se han desviado hacia caminos equivocados. La Divinidad tiene que brillar en cada actividad y tenemos que asegurarnos de que no sea oscurecida por flaquezas o "animalidades" humanas. Para este propósito, se hacen imperativas esas medidas correctivas y remediadoras. El cobre como una aleación disminuye el valor del oro, así que el material tiene que ser derretido en un crisol para quitar el cobre. Así, también, cuando el ser humano puro, sagrado y progresivo se asocia con ciertas tendencias impuras, impías, que lo arrastran hacia abajo, Swami tiene que intervenir para detenerlas y restablecer su valor al "oro" original. O de otra manera, ¿por qué debería ocuparme en corregir y castigar? El mejor medio de ganar mi gracia es comprendiendo mis acciones en su verdadera luz.

Hoy en día el mundo está sufriendo como resultado de la condición de "yo" y de la condición de "lo mío" en los corazones humanos. E1 temor, la ansiedad, la tristeza, el orgullo, la codicia; cada uno de éstos es alimentado en proporciones peligrosas por esos sentimientos de "yo" y "lo mío". Cuando una calamidad afecta a alguien dentro del círculo de "lo mío", un excesivo dolor los abruma; cuando le sucede a alguien fuera del círculo, ustedes son insensibles y lo descartan con una gran indiferencia. Mientras estas farsas del ego sean consideradas válidas y apropiadas, el hombre no puede comprender el Alma Universal que está en él, como el centro de su personalidad. Para reconocer el Alma y sacar fortaleza de ella, el hombre debe practicar el sadhana de la unidad. Debe renunciar a la distinción de los que están dentro y los que están fuera del círculo.

No hay ninguna diferencia entre "lo mío" y "lo tuyo". Cuando otros son castigados por sus equivocaciones, ustedes se alegran; cuando ustedes son castigados por la misma falta, protestan y lamentan su suerte. A través del sadhana, se debe obtener la ausencia de ego, la ecuanimidad que asegura una mente pura.

El criterio de la pureza es el amor. El árbol puede llenar su corazón de alegría por su magnificencia y belleza. Puede tener una hermosa espesura verde y estar saturado de dulzura, fragancia y color. Pero al día siguiente puede perder todo, secarse y morir. ¿Cuál es la razón? Las raíces fueron dañadas por plagas que las corroen por debajo de la tierra. Arruinan el árbol y causan su caída. Actualmente ustedes observan el lamentable destino de muchas personas dedicadas y fieles: son asediadas por varias clases de calamidades. ¿Por qué razón? La gente pregunta cínicamente por qué esas buenas personas deben sufrir tanto. La razón es que no han logrado pureza de corazón, que no han realizado la unidad del Alma y todavía están poseídas por el "yo" y "lo mío". El aspirante espiritual debe tomar la calamidad como una advertencia y decirse: "Soy golpeado por este incidente. Me aflige y me quita equilibrio porque todavía tengo algunos defectos en mí". Cuando se cocina sambar en un recipiente de cobre, por muy frescos y buenos que sean los ingredientes, el resultado es una sustancia altamente venenosa. Cuando se hace sadhana con la atención y el cuidado más meticulosos, si las intenciones y actitudes son impuras, no se puede lograr ningún progreso. Quiero enfatizar que la pureza del corazón, de la mente y de la conciencia es más importante para el progreso que aun la meditación, japa o bhajan. Sólo la pureza puede convencerlos de que la Divinidad está en ustedes, el Kshetrajna inmanente en este kshetra. Amen a todos, adoren a todos, sirvan a todos. Ése es el sadhana de adoración para obtener pureza y ganarse la gracia.

Dasara
27 IX 79

52. SEAN HUMANOS

Pueden dominar todo conocimiento y obtener un fuerte aplauso; pueden ser aclamados como reyes y gobernar; pueden acumular grandes riquezas, donar oro y tierras; pueden contar todas las estrellas que titilan en la noche; pueden nombrar sin ninguna duda cada cosa viviente sobre la Tierra; pueden enseñar el óctuple sendero a todos los que aspiran; pueden alcanzar la luna distante y orgullosamente caminar sobre ella. Pero no pueden ser el amo de los cinco sentidos de su cuerpo; no pueden volver su cara hacia adentro y aquietar su indócil mente.

Consideramos como un ser humano a la combinación de cuerpo, mente, intelecto y sentidos. Esto no es correcto.

La mente es algo que poseemos, el cuerpo es algo que llevamos con nosotros. El intelecto también es nuestro al igual que los sentidos. No somos el cuerpo, la mente, el intelecto ni los sentidos. Son nuestros; los poseemos. Son manipulados por nosotros. Somos distintos de todos éstos. El día que reconozcamos esta diferenciación y vivamos basándonos en ese conocimiento, nos volveremos conscientes de nuestra realidad y de nuestra meta.

¿Es este cuerpo inerte o consciente? Claro que crece, se debilita, actúa y experimenta destrucción. Cuando todos los días tiran la basura de sus hogares en un montón en el mismo lugar, se forma un montículo. Así también, cuando todos los días se le provee comida, el cuerpo crece, y cuando la comida cesa, decae. Así que el cuerpo es básicamente materia inerte. El cuerpo es consumido por el fuego cuando la vida sale de él y se convierte en cadáver, y también está siendo consumido por las llamas de la preocupación, el temor y la ansiedad cada día de su existencia, desde el momento de despertar al amanecer, hasta el momento de dormir en la noche. Al cuerpo también se le llama sarira; la palabra significa: "aquello que experimenta destrucción". También es alabado como un templo donde Dios está instalado. La palabra `kshetra" generalmente se aplica a lugares sagrados y también es usada para designar al cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser usado para promover los propósitos divinos y demostrar la gloria de la Divinidad que está instalada en él.

El cuerpo se limpia con jabón y agua, pero la limpieza sagrada sólo se puede lograr mediante la limpieza interna. La limpieza del cuerpo puede mantener alejada a la enfermedad física, pero la

inquietud de la mente requiere limpieza interna. El perfume aplicado al cuerpo puede agradar a los que están alrededor, pero los buenos pensamientos y la conversación dulce les agradarán más y por más tiempo. El jabón es para el cuerpo, la verdad es para las palabras; ambos tienen un fuerte efecto limpiador. La mente tiene que ser purificada por la adecuada educación en el crisol de la renunciación. El intelecto tiene que ser purificado por la visión universal que da la sabiduría. La educación no significa simplemente el estudio de libros ni la capacidad de escribir libros. Educación es la obtención de iluminación; es la luz que disipa la ignorancia y la duda y aleja la niebla del ego. Concede humildad y disciplina. La mente también debe estar sujeta al proceso de disciplina; la disciplina más elevada es lograr la unidad de pensamiento, palabra y acción. La disciplina ascética no requiere que se escapen al bosque y que mediten sobre Dios en la soledad.

Dios no es un extraño habitante de tierras lejanas, Dios está cerca de cada uno, Él brilla en el corazón; el pecado no es un acto o un hecho de tierras lejanas, el pecado está en su mente, contaminando las palabras y los actos.

Dios y el diablo, lo bueno y lo malo, son habitantes del propio corazón de uno. Donde Dios está, no puede estar el diablo. Es como el juego de "sillas musicales"; sólo una persona puede ocupar una silla. Sienten a Dios para siempre en su corazón, después de haber sacado a los otros ocupantes. Hagan que este cuerpo inerte sea activado por la Conciencia Divina. El plan de estudios secular que aprenden en estos colegios es importante para que tengan confianza en sí mismos. Pero esta educación no puede ser la meta final; al residente de¡ corazón se le debe dar la reverencia y el homenaje que se merece.

Después, los sentidos. Sirven para proveer la conciencia del sonido, la textura, la forma, el sabor y olor. No se les debe permitir que contribuyan a la mala salud de¡ cuerpo y la mente. Cada uno tiene un legítimo propósito, un área limitada de operación que debe ser respetada. La lengua sabe la medida de sal que puede hacer sabroso al "dal". En las Upanishads, a los sentidos se les llama medidas. Cada uno es un instrumento de medida que sólo puede operar hasta cierto límite. La lengua tiene que hablar suave y dulcemente; el ojo tiene que buscar y ver simetría, armonía y belleza, el brillo de¡ éxtasis y el esplendor de¡ encanto divino. La lengua incontrolada se recrea en cuatro pecados: mentir, difamar, chismear inútilmente y criticar con desenfreno. Dios reside en todos. El Señor ha declarado: todos los seres humanos son una parte de mí. Todos son parte de su Ser eterno. Así, cada uno es una encarnación de la Divinidad. Cuando una persona es maltratada o dañada, el blanco del sacrilegio es Dios. Declaramos que la verdad es Dios y en el mismo aliento adoramos a la falsedad. Recurrir a la

falsedad es un demonio que posee y subyuga al débil. Permitirse conversaciones innecesarias sólo por conversar, es un hábito morboso y un desperdicio de energía. Aleja a las buenas compañías porque a nadie le gusta escuchar a una persona que aburre. Si la toleran por un minuto, los seguirá por varios días. Hay otros que esparcen rumores y chismes y echan a perder su paz mental al envenenar las fuentes del amor. Ustedes deben estar ocupados en desarrollar lo bueno en ustedes, arrancando las malas cualidades y aumentando su pureza y santidad. ¿Cómo puede el conocimiento de lo bueno y lo malo en los demás ayudarlos en esta tarea? Las personas locuaces fácilmente caen en el chisme. El hablar demasiado y la lengua adicta al escándalo son mellizos; trabajan al unísono. Un poeta se dirigía a su lengua de esta manera: "¡Oh lengua, conocedora de sabores, que gustas de la dulzura, prefiere siempre la verdad y a Dios!". Aun cuando uno está diciendo la verdad, no debe inflamar las pasiones, disminuir el entusiasmo o infligir daño. "Digan la verdad, hablen amablemente"; si es desagradable, no digan la verdad. Aunque sean complacientes, no digan falsedades.

El Señor ha dicho en el Gita: "Se deben pronunciar las palabras que no ofenden, que son verdaderas, agradables y beneficiosas. Esas palabras santifican la lengua, conocen y respetan los límites. El oído no puede tolerar una nota falsa o disonante. Cada uno de los sentidos responde dentro de sus propios límites de tolerancia y protesta cuando se excede ese límite o cuando es desatendido. Deben estar alertas para que sean usados dentro de esos límites. Cuando se alejan de¡ camino o exceden sus límites, la razón desaparece y ustedes se vuelven menos humanos".

Pueden dominar todo conocimiento y obtener un fuerte aplauso.

La muchedumbre que se reúne puede alabar y proclamar: "¡Ah, qué magnífica conferencia dio!"

Pueden ser aclamados como reyes y gobernar el reino; pueden acumular grandes riquezas, donar oro y tierras.

Pero, ¿qué beneficio se obtiene? Karna dio sus aretes y hasta cercenó su armadura divina y la dio en caridad. ¿Dónde está la clave de la grandeza? ¿Adónde lleva la renunciación? La pregunta es: ¿purifica el corazón?, ¿ayuda a que la divinidad que está adentro se manifieste?

La mente es conocida como el órgano del sentido interno. La mente siempre está implicada en volver a captar, recordar, traer a la memoria. Como resultado, recibe y rechaza queriendo, deseando, planeando hacer o no hacer. Y mantiene a la lengua ocupada hasta que el sueño la silencia. No hay normas que se mantienen en la mente mientras buscan cosas, hablan o actúan. Como esto sucede tan pronto el pensamiento surge o la voluntad ordena, el poder de discernimiento

se debilita. Uno debe tratar de detenerse por un momento para examinar y juzgar. Desarrollen la cualidad de la fortaleza para no ceder ante las opiniones de los demás a menos que encuentren que son correctas, la valentía para resistir la crítica y para hacerle frente a la calumnia.

En lo que se refiere a tapas (ascetismo), hay tres clases: el de la mente, el de¡ cuerpo y el de la palabra. Déjenme recordarles que el tapas del cuerpo implica algunas disciplinas: la primera es el proceso mediante el cual veneran y adoran a los mayores, a los maestros y a Dios, les sirven y respetan sus órdenes, ponen esas órdenes en práctica y se hacen acreedores a su gracia. La segunda disciplina es limpieza interna y externa. La limpieza externa incluye la limpieza del área a su alrededor. La tercera es brahmacharya. Esto no significa simplemente negarse a casarse. Significa empaparse en amor sagrado por la Divinidad, a través de sinceridad transparente, voluntad libre de egoísmo, conciencia pura y pensamientos santos. Todos ustedes saben que a Hanumán se le describe como el brahmachari eterno. Él estaba casado con Sri Vatsala y sin embargo merecía esa descripción. ¿Cómo? 8rahmachari significa "el que se mueve en Brahman". Hanumán no tenía otro pensamiento que Rama (quien es Brahman), así que se le conoce moviéndose en Brahman y viviendo en Brahman. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos y sus actividades, todos deben girar alrededor de Brahman, el Absoluto Universal. Es decir, todo lo que se hable, todo lo que se vea debe ser captado como Brahman. Ésa es la verdadera etapa de brahmacharya, no simplemente observar ciertas restricciones para controlar los sentidos y la mente. La siguiente disciplina es la ausencia de violencia. Esto quita todas las oportunidades de causar dolor a los demás. Esto se llama paciencia, considerar como irreal el mal que otros les hacen. Estimen el valor de todo lo que otros dicen acerca de ustedes y les hacen a ustedes, y cultiven la fortaleza y la comprensión para apreciar su comportamiento y perdonar sus faltas. Esta capacidad es tan invaluable como la verdad, la rectitud, la sabiduría, la no violencia, la renunciación, el deleite, la compasión. Es todo lo que uno necesita poseer para el progreso espiritual.

El vivir se vuelve una experiencia gloriosa solamente cuando es endulzado por la tolerancia y el amor. Lo que hace que la vida sea feliz y productiva es adaptarnos de forma positiva a nuestras formas de vida y la cooperación en tareas comunes. Siglos de práctica han establecido los modos de comportamiento y han probado ser beneficiosos. Éstos deben experimentar modificaciones para adaptarse a las condiciones actuales. Nos estamos desarrollando en cada campo de la vida, pero es una lástima que no estemos desarrollando las cualidades específicas de los seres humanos. Desarrollen la conciencia átmica, la conciencia de la Divinidad, la adquisición de atributos divinos, expandan el amor y la comprensión. Cuando los estudiantes se esfuercen consciente y

firmemente por desarrollar estas cualidades humanas, la educación les dará valiosa experiencia, y ellos estarán capacitados para transformar a la sociedad. De todo esto, la nación y la humanidad obtendrán beneficio.

Colegio Sri Sathya Sai para Mujeres, Anantapur
17 11 80

53. EDUCACIÓN EN LA ERA SAI

LA EDUCACIÓN DEBE CAPACITAR a la persona para que discierna entre la luz y la oscuridad, debe fomentar y promover la preciosa riqueza de fortaleza moral y victoria espiritual y purificar los impulsos internos del hombre. El simple dominio de los libros no le da derecho a un hombre a considerarse como "educado". Sin el dominio de los instrumentos internos de la emoción, ningún hombre puede ser considerado educado. Lo latente debe ser purificado para que lo patente pueda florecer. La experiencia es esencial para la confirmación y la consolidación de lo que se ha aprendido de los libros. Pero no vemos ninguna señal de esto en el sistema educativo actual, no hay ningún intento de despertar la divinidad en el hombre, no hay ninguna conciencia de la posibilidad de elevarse al plano síquico.

El ideal puesto ante los estudiantes en nuestras instituciones educativas es diferente. Están envueltos en un proceso mecánico de sacar hombres y mujeres jóvenes que detestan el trabajo que ensucia las manos y arruga sus vestidos. Inculcan en sus corazones la pasión por la ganancia; ignoran el impulso de compadecerse y servir. La educación debe proporcionar sabiduría y carácter moral. Puede ser adquirida solamente mediante un arduo vivir, pasando días de trabajo sin ningún respiro ni para dormir. Pero la educación actual convierte a los que están sometidos a ella en simples esclavos atados a sus sentidos. No saben cómo evitar esta esclavitud. Los educados se deleitan en la envidia, la codicia y el egoísmo. Sin embargo, lo que el país espera y exige de la persona educada es que ponga el ejemplo del trabajo honesto, encendiendo la lámpara del conocimiento en cada hogar.

Cuando realmente lo analicen, descubrirán confusión, incertidumbre e indecisión en todas las secciones del sistema educativo. El remedio para esta infeliz situación está en revivir los antiguos ideales y prácticas con pequeñas adaptaciones para amoldarse a los tiempos y circunstancias que han cambiado, porque estos ideales y prácticas encierran valores que son eternos y esenciales.

Por ejemplo, aunque los rusos y los americanos se jactan de que han logrado enormes avances en los campos de la ciencia y la tecnología, uno tiene que admitir que este país había hecho grandes progresos en ellos ya desde los tiempos védicos. El Atharva Veda expresa muchos secretos tecnológicos y leyes científicas que fueron utilizados directamente por los occidentales. Los eruditos occidentales están investigando las posibilidades de las leyes exploratorias mencionadas en este texto védico. Se hace mención de vehículos aéreos, de la gravitación y de varios otros principios e instrumentos científicos. Han inspirado a muchos inventores y técnicos de otros países a través del tiempo.

Los indios se han fascinado por los países extranjeros. Admiran los logros de otros pueblos pero ignoran los suyos propios. No tienen iniciativa; ésta ha sido dominada por la "imitativa". Como lo dice el proverbio: "Prefieren el plato rancio, insípido, disponible en la casa del vecino, al plato bien cocinado, sabroso, disponible en la propia". Como resultado no pueden identificar y promover el conocimiento y la habilidad que han dominado en su propio país.

Se ha dicho que los hermanos Wright fueron los primeros que volaron en un aparato más pesado que el aire. Su vuelo fue el 17 de diciembre de 1903. Pero en realidad un alemán se había anticipado a ellos el 13 de setiembre de 1896. Debemos señalar que aún antes que este alemán, el 14 de agosto de 1895, un indio de Bombay, Shivaram Bapuji Kadalekar, había realizado exitosamente una hazaña similar. Su nombre no atrajo la admiración del público y su proeza no fue aclamada debido a la envidia, el egoísmo y la naturaleza pendenciera de nuestra gente.

La unidad de mentes, el amor natural y la cooperación, hoy en día son las cualidades que tenemos que cultivar. La educación no es para obtener títulos universitarios. Renuncien a esta loca búsqueda de diplomas que propician el ego y aumentan la distancia entre ustedes y los otros. Incrementen el deseo de servir a los demás y provéanse, a través de la educación, de la habilidad necesaria para servir mejor. La educación debe motivar a la juventud para que comprenda la preciosa herencia de la cultura y la espiritualidad hindúes y para que manifieste el poder superior que éstas poseen. Aunque en ellos existen fuentes y manantiales perennes de fortaleza, se comportan con debilidad e ignorancia. La paciencia, tolerancia, tranquilidad y calma tienen que ser inculcadas en el corazón.

La educación tiene que cultivar la humildad y la disciplina, pero actualmente sólo cosecha orgullo y envidia. Vidya significa luz (vid) y aquello que da (ya). Así que vidya o educación tiene que iluminar la oscuridad de la mente y el intelecto. No indica un simple conocimiento de libros; tiene que aclarar el parentesco entre el hombre y su íntima relación con la naturaleza, debe armonizar las anteriores experiencias con las actuales, y guiarlo, en un futuro, a experiencias provechosas y

beneficiosas, debe hacer válido el conocimiento adquirido de los libros y, mediante ese proceso, hacer al hombre más y más humano, hasta que se vuelva divino.

Las riquezas que exceden un límite razonable sólo pueden ocasionar desastres. Así también, la simple erudición más allá de un límite sólo propicia orgullo y lucha competitiva. Claro que la información de determinada calidad es deseable en cierta medida, pero sin moral y conocimiento de sí mismo, la erudición es sólo una carga peligrosa. Además es muy importante crear una conciencia social; no deben vivir como una gota de aceite en un charco de agua, que se esparce sobre la superficie y se niega a mezclarse con el agua. únanse a otros y realicen tareas comunes con fortaleza y habilidad. Un hilo delgado no puede atar ni siquiera a una hormiga, pero cientos de ellos entrelazados para formar una cuerda pueden detener a un elefante. Éste es el efecto del esfuerzo común. Es un rasgo deseable cooperar por una causa común, pero hoy, la gente sólo confía en operar aisladamente.

¿Qué pueden lograr las reuniones y sesiones de los cuerpos colegiados? No se ponen en práctica los resultados a los que se llega después de extensas discusiones. Se gastan grandes sumas de dinero así como grandes cantidades de papel. Las resoluciones deben ser puestas en práctica; es mejor que se invierta el dinero para elevar el nivel de vida del pueblo. Ustedes han formado un círculo de estudios. Busquen el mejor método para traer paz y aplíquenlo en algunos pueblos para demostrar su validez. También pueden enseñar estos métodos en otros países. Los miembros del círculo deben ayudar a los estudiantes minusválidos que por razones obvias no pueden estudiar con el mismo ritmo que los demás, dándoles atención extra y guía especial.

Las nubes que se tornan espesos nubarrones en el cielo, tienen también rayos; así, debe haber sabiduría iluminando las nubes del conocimiento. La vida del hombre educado debe brillar como si fuera un mensaje a la humanidad. Cada partícula de fortaleza, momento de vida, expresión de virtud y manifestación de inteligencia, debe dirigirse a la realización de este elevado propósito.

Cuando se repite el nombre del medicamento, ¿puede curarse la enfermedad?, ¿puede abatirse a la pobreza recitando la palabra "dólar" o "rupia"?, ¿puede la lectura del menú saciar el hambre? Pasar un examen no hace a una persona más útil o más sabia. Los conferencistas y los profesores de la facultad constituyen el tanque elevado y los estudiantes son los grifos. Cuando el tanque esté lleno de agua potable, los grifos surtirán agua para que la gente pueda apagar su sed. El deber de los maestros es corregir y aconsejar a los estudiantes, llenándolos de entusiasmo y valentía, acabando con la pereza y la vacilación. Éste es el objetivo primordial de todo plan de estudios y la impartición de clases; eliminar la estrechez de miras y promover

amplias formas de pensamiento, palabras y actos. La fe en la unidad debe estar fuertemente arraigada. Las Upanishads declaran: "Todo esto está cubierto por el Señor", y el Gita declara: "Todo esto es el Señor", y "El Señor está en todos los seres". Consideren a cada estudiante como un hijo que está ansioso por aprender y a cada materia que impartan como un medio para inculcar fe en Dios. Cuando enseñen física, conduzcan también a los estudiantes al magnífico misterio de la filosofía. Mientras enseñan botánica, guíenlos para que penetren en los secretos sublimes del árbol y del creador que los ha bendecido con él. La vida es un árbol y la relación mutua que cultivamos y apreciamos está simbolizada por las ramas y las hojas; los pensamientos son las flores; la bienaventuranza es el fruto y la virtud es el dulce jugo que contiene. El árbol se mantiene firme debido a las raíces que lo alimentan; estas raíces simbolizan fe y confianza en el Ser.

Actualmente, la disciplina casi ha desaparecido del campo educativo. Declarar una cosa y hacer otra se ha vuelto un vicio universal. La nación sólo puede prosperar y ser feliz cuando la educación se desarrolle en una atmósfera de verdad, amor y reverencia.

Círculo de Estudios Sathya Sai, 8angalore
18 II 80

54. EL VIBHUTI

MÁS DIMINUTO QUE lo diminuto y más inmenso que lo inmenso es como el Vedanta se refiere al Absoluto, a Brahman. Mediante esas descripciones, el Vedanta trata de representar el Ser Supremo pero ninguna puede ayudar a identificarlo o experimentarlo. Cuando mucho la descripción sólo puede parecerse a la inferencia obtenida por los cinco ciegos que trataban de describir lo que era un elefante tomando cada uno una parte diferente del animal. Aun aquéllos que lo han experimentado, no pueden comunicar totalmente a los demás el éxtasis, la paz, la luz y el amor. Los profetas y los sabios, a quienes se les atribuyen el establecimiento de las "religiones", han proclamado haber experimentado la conciencia del principio de Brahman. Aunque la escuela de filosofía charvaka negaba a Dios y las escuelas jainista y budista rehusaron aseverar su existencia. Shankara afirmó que Dios carece de forma y atributos y que es mejor describirlo como La Suprema Refulgencia. También dijo que el individuo no es diferente a lo universal, que el individuo es el mismo Brahman, que la naturaleza múltiple también es Brahman visto a través de un extraño

velo, como una mezcla de verdad y falsedad, una ficción peculiar llamada maya o avidya. Brahman es la causa y la naturaleza (prakriti) es el efecto. La naturaleza es la manifestación engañosa de Brahman, lo que también puede llamarse lilavibhuti, o expresión de su gloria (vibhuN) plasmada como un simple juego (lila). Cuando se percibe el lila separado de Brahman, es una percepción falsa e incompleta. El lila es múltiple; Brahman es Uno. Descubrir el Uno en los muchos es el propósito de la existencia humana. Brahman es eterno, es el perpetuo esplendor; se le llama el reino de Dios. Lilavibhuti es prakriti o maya o avidya o Satán, con engañosas formas.

El mundo objetivo es la superimposición sobre Brahman que engaña y deforma la realidad. Las personas ignorantes suponen que es real. Buda describió al mundo con cuatro características: 1) todo es pesar. Se le llama el mundo de la muerte, afligido por el dolor, el hambre, la enfermedad y la preocupación. Cuando tenemos hambre, nos gusta la comida, y cuando estamos satisfechos detestamos la misma comida que nos dio alegría; 2) todo es momentáneo, todo cambia; el capullo florece y se marchita, el rayo resplandece y después sigue la oscuridad. Todo individuo, cosa o cualidad crece y muere; 3) toda persona o cosa es única; hasta en los gemelos cada uno tiene alguna cualidad o actitud especial. No hay dos hojas, aun del mismo árbol, que sean iguales en todo. Los muchos están divididos en muchos más por estas diferencias. Por eso Buda declaró: 4) todo es vacío, sin valor. ¿Dónde están los padres y abuelos que se han ido? Sólo queda su recuerdo. ¿Cuántos imperios han sido sepultados en el tiempo?

Al Nityavibhuti sobre el que aparece la estructura múltiple se le describe con seis características: 1) eterno; 2) indescriptible; 3) inmensurable; 4) incontaminado por asociación o impacto; 5) no afectado por disminución o limitación; 6) no enfocado o abordado por otra cosa, incomparable, igual sólo a sí mismo. Este Nityavibhutl es el principio átmico que subyace en todo ser humano. Se manifiesta como lilavibhuti y se proyecta como los muchos individuos y particulares mediante la interacción de las tres cualidades básicas de la naturaleza (gunas).

El guna sátvico promueve la paz, la armonía y el amor; el rajásico está relacionado con el deseo: obliga al hombre a una constante actividad; el tamásico tiene la propiedad peculiar de deformar la realidad y de hacer que la verdad aparezca como falsa y lo falso como verdad; así, lo transitorio y trivial aparece como permanente y deseable. El sujeto, así como el objeto, son irreales; sólo el Alma o Brahman, la verdad en ambos, es real. Es por eso que los dos se clasifican como lilavibhuti, la magnificencia del juego de Dios. A través de ese juego ha emanado el cosmos.

Este día es Yugadi, el día de Año Nuevo, el día en que despedimos al año y le damos la bienvenida a otro. En el lila, esas llegadas y salidas son comunes. Se afirma que durante este año la luna

(Chandra) es el rey y el sol (Surya), el primer ministro. Saturno es el comandante en jefe. De los nueve planetas, cuatro están en posiciones favorables y cinco tienen posiciones dañinas. El año se llama Roudra, que quiere decir "terrible". Esto significa que en el año sucederán agitaciones y se afrontarán ansiedades. Pero el rey y el ministro son poderosos; mantendrán control sobre las cosas. Los planetas favorables asegurarán lluvias tempranas. Así que existe una buena oportunidad de que reinen la paz y la seguridad si la mente (cuya deidad reinante es Chandra) y el intelecto (cuya deidad que lo preside es Surya), trabajan al unísono.

La gente debe aceptar la advertencia y no permitirse ser "terribles" unos con otros como hordas de monos borrachos. Deben recordar la unidad básica de toda la humanidad: Ekoham bahusyam (Desde el Uno provienen los muchos). Ekoham es el Nityavibhuti y bahusyam, el lilavibhuti. Demuestren que son divinos en su misma esencia. Su conducta y comportamiento deben reflejar la fe en su divinidad. Se celebra el día de Año Nuevo, después de limpiar y pintar la casa, que adornan colgando festones verdes en las puertas. Las personas se asean con esmero, visten ropa nueva y participan en las fiestas y comparten alegrías. Si con mucho esmero satisfacen los requerimientos del cuerpo, imagínense el cuidado que deben mostrar para adorar al residente divino en ese cuerpo. Cultiven la tolerancia y compasión, realicen actos plenos de amor y servicio, haciendo el máximo esfuerzo para ver a Dios en todo ser viviente.

Prashanti Nilayam
7 III 80